

فصل فی التعلیم

مؤلف
عالیجناب صفی الدوله حسام الملک نواب بنصر

محمد علی خاں

سابق آذری ڈاکٹر آف پبلک نطرشن ریاست بھوپال و حال
ٹرسٹی، راجستھان اینڈ لکھنؤ اور راجستھان کالج علی گڑھ
رکن مجلس انتظامیہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ
نمبر انشیا ایک سو ساٹھ آفٹ نیگال

باہتمام محمد ہمت اللہ قد

نامی پریس کانپور میں چھپائی

ویدیو کیشن

فطرۃ الاسلام کی تالیف سے اصل غرض یہ ہے کہ مسلمان سپلک ورنو تعلیم یافتہ لوگوں کو اسلام کے اہم مسائل اور بزرگان ملک ملت کی محققانہ معلومات سے مطلع اور مستفید کیا جائے اسلئے میں نہایت ادب کے ساتھ اپنی اس ناچیز تالیف کو خادم و محترم عالیجناب نواب قار الملک مولوی مشتاق حسین صاحب بہادر مظہر آنزیری سکرٹری مدرستہ العلوم علیگڑھ کے اسم گرامی پر مضمون کرتا ہوں اور جناب نواب صاحب مدوح کا نہایت ممنون ہوں کہ انھوں نے ازراہ اسلامی حمیت میری استدعا قبول و منظور فرمائی۔

خاکسار

محمد علی حسن خان
۲۸ اپریل ۱۹۱۰ء

فہرست مضامین فطرت الاسلام

نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار	مضمون
۱۲	ہر قوم میں ایک اہم ترین پیغمبر گذرا ہے۔	۱۲	دیباچہ از صفحہ ۱ تا صفحہ ۱۹
۲۲	اعتقاد کی تعریف صفحہ ۲۲	۱	انسانی زندگی کا آغاز۔
۲۴	مذہب کے اصل وقوع۔	۲	سائنس اور مذہب کا فرق
	سچے مذہب کی شناخت اور فطرت الہی کا بیان از صفحہ ۲۴ تا ۳۱	۳	اعلیٰ طاقت کا خیال اور فطرت انسانی کی تصویر۔
۱۵	حقیقی سچائی فطرت و عقل ہے۔	۴	تمام مذاہب کے اساسی اصول اور ان کا ماخذ۔
۲۶	فطری کے معنی۔	۵	بد مذہب کا عام عقیدہ۔
۳۰	علت و معلول کا بیان۔	۶	ہندوؤں اور مصریوں کا عام عقیدہ
۳۰	قوانین قدرت سے روحانیت کا علم حاصل ہونا۔	۷	پارسی عیسائی مسلمان اور دہریہ کا عام عقیدہ۔
۳۱	عقل انسانی کا فرق	۸	قدیم زمانہ میں مناظرہ کا طریقہ۔
۱۶	فطرت و قوانین قدرت کا نہ بدلنا اور خدا کی قدرت کا کمال کا ثبوت از صفحہ ۳۱ تا صفحہ ۳۵	۹	مذہب کے حق و باطل کا معیار کیسے ہونا چاہیے۔
۲۰	قوانین قدرت کے بدلنے سے ذات باری تعالیٰ کا یہ کیا اور اسے مٹل ہونا لازم نہیں آتا۔	۱۰	اسلام کی موجودہ حالت۔
	عہد جاہلیت کے حالات اور اسلام کا ظہور از صفحہ ۳۵ تا صفحہ ۴۹	۱۱	اسلام کے متعدد گروہ۔
		۱۲	فطرت الاسلام کی تالیف کی ضرورت
			مذہب کی تعریف صفحہ ۲۰
		۱۳	ایمان کیا چیز ہے۔
			مذہب کی کثرت صفحہ ۳۱

نمبر شمار	مضمون	پہنڈ	نمبر شمار	مضمون	پہنڈ
۲۱	اسلام ایک ازلی اورابدی نور ہے۔	۳۷	۱	فقدان لازم نہیں آتا۔	
۲۲	دنیا کی عام حالت قبل اسلام	۳۹		وحی کی حقیقت اور صفحہ ۵ تا صفحہ ۵۸	
۲۳	اہل عرب کی مذہبی حالت قبل اسلام	۴۰	۳۸	وحی کے معنی اور اُس کے نزول کے طریقے۔	۵۵
۲۴	عرب کا بُت پرست فرقہ۔	=	۳۹	وحی سولہ انبیاء کے غیر انبیاء پر بھی ہو کرتی ہے۔	۵۶
۲۵	عرب کا خدا پرست فرقہ۔	۴۱		مگر اُس کے نام جبرائیل ہیں۔	
۲۶	عرب میں مذہب صائبی کا فرقہ	=	۴۰	وحی اور الہام کا فرق۔	۵۸
۲۷	عرب میں عیسائیوں کا فرقہ۔	۴۲		فرشتوں کی ماہیت	
۲۸	عرب میں آتش پرستوں کا فرقہ۔	=		صفحہ ۵۸ تا صفحہ ۶۳	
۲۹	عرب میں یہودیوں کا فرقہ۔	=			
۳۰	عرب میں لاندہ بونیکا گروہ۔	۴۳	۴۱	جبریل کے لغوی معنی۔	۵۹
۳۱	فرقہ دہریہ۔	=	۴۲	یہودی صفات باری تعالیٰ کو فرشتوں	۶۰
۳۲	فرقہ لا ادریہ۔	۴۴		کے نام سے تعبیر کیا کرتے تھے۔	
۳۳	اسلام کا خاتم المذاہب ہونا اور اُس کے	۴۵	۴۳	فرشتوں کی تقسیم اُن کے کاموں کے اعتبار سے۔	۶۱
	اساسی اور اخلاقی اصول۔		۴۴	عرب جاہلیت میں فرشتوں کے مختلف درجے	۶۲
۳۴	یورپ کی آزادی اسلام کی آزادی	=		اقسام مسائل اسلام اور صفحہ ۶۳ تا ۶۵	
	کے مقابل میں ایک قطرہ ہے۔		۴۵	اسلام کے نصوص و احکام کے اقسام	۶۳
۳۵	اسلام کی مطابقت دوسرے الہامی	۴۸		اسلام کے اصلی احکام چاروں مذہب	
	مذہبوں سے بجائے خود اسلام کی صدا			اور عین فطرت ہیں اور صفحہ ۶۵ تا ۶۸	
	کی زبردست دلیل ہے۔		۴۶	وحدت فی الذات۔	۶۵
	پیغمبر کی تعریف اور نبوت کا		۴۷	ماوہ میں ادراک و شعور نہیں۔	۶۰
	بیان۔ اور صفحہ ۶۹ تا صفحہ ۵۵		۴۸	ماوہ کو علت اعلیٰ یعنی خدا کا معلول	۶۳
۳۶	ملکہ نبوت ایک فطرت ہے۔	۵۰			
۳۷	نبوت کے ختم ہو جانے سے ملکہ نبوت کا	۵۲			

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
۴۹	بلاد اسطہ ظہر آنا صحیح نہیں۔	۴۱	ہر ایک انسان خدا کے سامنے فطرۃً مجبور ہے	۹۷	۴۱
۵۰	وحدت فی الصفات	۴۲	اسی سبب سے زبانِ شریع میں عاقل	۹۸	۴۲
۵۱	صفاتِ ثبوتیہ اور صفاتِ سلیمیہ۔	۴۳	بالغ آدمی کو مکلف کہتے ہیں۔	۹۹	۴۳
۵۲	خدا کی ذات و صفات کی ماہیت سے	۴۴	یقین کے مختلف مراتب کے لحاظ سے	۱۰۰	۴۴
۵۳	لا علمی۔	۴۵	آدمیوں کے اقسام۔	۱۰۱	۴۵
۵۴	خصوص کا کمال ذاتِ باری سے صفات	۴۶	عالم آخرت از صفحہ ۱۰۱ تا صفحہ ۱۰۶	۱۰۲	۴۶
۵۵	کافی کرنا ہے۔	۴۷	عالم آخرت کا یقین بھی مثل اقرار ذات	۱۰۳	۴۷
۵۶	وحدت فی العبادۃ۔	۴۸	باری کے داخلِ فطرت ہے۔	۱۰۴	۴۸
۵۷	اسلام نے اقرار وحدانیت کے ساتھ	۴۹	موجوداتِ عالم میں بہت سی مثالیں	۱۰۵	۴۹
۵۸	اقرار رسالت کو لازم و ملزوم کیوں	۵۰	اور مشابہتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو انسانی	۱۰۶	۵۰
۵۹	ظہر آیا۔	۵۱	خیال کو عالم آخرت سے قریب دیتی ہیں	۱۰۷	۵۱
۶۰	تقوت کے ثبوت میں آنحضرت صلیع کی ذات	۵۲	روح کا بیان از صفحہ ۱۰۶ تا صفحہ ۱۱۵	۱۰۸	۵۲
۶۱	بجائے خود ایک حجت ہو۔	۵۳	روح مادی ہو یا غیر مادی۔	۱۰۹	۵۳
۶۲	قرآن ایک زندہ اور ابدی معجزہ ہو۔	۵۴	روح اور جسم کا تعلق۔	۱۱۰	۵۴
۶۳	زمانہ نبوت آنحضرت صلیع میں عرب کی	۵۵	روح جو ہر قائم بالذات ہے۔	۱۱۱	۵۵
۶۴	عام حالت۔	۵۶	روح کا بقا اور دنیا کی کسی چیز کا فنا ہونا	۱۱۲	۵۶
۶۵	بنی آدمی کا پر زور آواز کے ساتھ لوگوں کو	۵۷	انسان اور حیوان کی روح کا بیان	۱۱۳	۵۷
۶۶	مخاطب کرنا اور تبلیغ اسلام کا وعظ۔	۵۸	جبر و اختیار کا مسئلہ از صفحہ ۱۱۵ تا ۱۲۵	۱۱۴	۵۸
۶۷	ایک تعلیمِ بچہ کی آواز نے دنیا کا قلب	۵۹	مسئلہ جبر و اختیار کا بیان مذہبی پہلو سے	۱۱۵	۵۹
۶۸	ماہیت کر دیا۔	۶۰	قدیم مصری اور یونانی حکماء کا خیال	۱۱۶	۶۰
۶۹	قرآن مجید کی بے نظیر فصاحت اور	۶۱	مسئلہ جبر و اختیار پر قرآن مجید سے استدلال	۱۱۷	۶۱
۷۰	ان کی بیشلِ جامع اور کامل ہدایتیں	۶۲			۶۲
۷۱	آنحضرت صلیع کے واجب الاتباع				
۷۲	ہونے پر بین دلیل ہیں۔				

نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار	مضمون
۱۳۳	عدم مغفرت سے کیا مراد ہے۔	۸۷	کرتا صحیح نہیں۔
	قیامت کا بیان۔ از صفحہ ۳۳ تا ۱۳۵	۱۱۸	علم الہی کا نام تقدیر ہے۔
۱۳۵	قیامت کی دو قسمیں ہیں۔	۱۲۰	عقل و فطرت سے مسئلہ جبر و اختیار کی جانچ
۱۳۶	قیامت کا ہونا ایک طبعی واقعہ ہے۔	۱۲۲	قوت ارادہ اور قوت اجتناب کا بیان
۱۳۷	صفات زمین کا تبدیل ہو جانا	۱۲۳	کائنات یعنی نور ایمان کا بیان
	از جی یعنی در مقابل بغالب نیوی قوت		نور قلب و راہم فطرت کا بیان
	گو معدوم نہ ہو مگر حرارت میں تبدیل ہو سکتی ہے		انسان کا مختار ہونا مشاہدہ اور ہدایت کے موافق ہے۔
	حشر و حساب کتاب میران کا بیان۔ از صفحہ ۱۳۵ تا ۱۴۵		سعادت و شقاوت اور عذاب و ثواب کا بیان۔ از صفحہ ۱۲۵ تا ۱۳۱
۱۳۸	حشر کی تعریف۔	۹۱	اکتاب کے معنی اور سعادت و شقاوت کی تعریف۔
۱۳۹	جسم کا تبدیل ہونا ضروری نہیں۔	۹۲	اصلی اور حقیقی سعادت کیا ہے؟
۱۴۰	اعمال کا وزن کیا جانا ایک پیشگی حالت کا بیان ہے۔	۹۳	اکتاب سعادت و شقاوت کی تفصیل
۱۴۱	وجود کے اقسام۔	۹۴	روح کا انسانی اعمال سے داغدار ہونا
	صراط کا بیان۔ از صفحہ ۱۴۳ تا ۱۴۵		عذاب و ثواب کی تعریف اور جزا اور سزا کا ذکر۔
۱۴۲	صراط کی تعریف	۹۵	خدا کا حکم و نیا مثل ایک طیب کے حکم کے ہے؟
	صراط مستقیم کا قیامت کے دن مثل ہونا	۹۶	نہ مثل حکم حاکم کے اپنے خادم کو۔
	دورخ اور جنت کا بیان۔ از صفحہ ۱۴۶ تا ۱۵۰		گناہوں کا معاف ہونا اور شرک کا یہ معاف ہونا۔ از صفحہ ۱۳۱ تا ۱۳۳
۱۴۶	جنت و دورخ کی نسبت عام خیال	۹۷	روح کا اپنی حیرت کی طرف میلان ہونا۔

نمبر شمار	مضمون	پہنر	نمبر شمار	مضمون	پہنر
۹۸	جنت کی ماہیت کا بیان قرآن مجید اور حدیث میں۔	۱۴۷	۱۱۳	نازنین اُلی چیزین تین ہیں۔	۱۶۱
۹۹	کیفیات بیان میں نہیں آسکتے۔	۱۵۰	۱۱۴	اسلام نے پانچ نازین مقرر کی ہیں۔	۱۶۲
	محافظ احکام جو اصلی احکام کی بقا اور حفاظت کی غرض سے قائم کی گئی ہیں۔	۱۵۰	۱۱۵	دو گروہوں کا بیان۔	۱۶۳
	۱۵۰ صفحہ ۱۶		۱۱۶	ناز کو اسلام کی سختی سے موسوم کرنا ایک غلط خیال ہے۔	۱۶۴
			۱۱۷	جمع بین الصلوٰۃ کا ذکر۔	۱۶۷
			۱۱۸	وضو کا بیان۔	۱۶۸
۱۰۰	محافظ احکام سے کیا مراد ہے۔	۱۵۱	۱۱۹	اوقات نماز مقرر ہونے کی مصلحت اور ضرورت۔	۱۶۸
۱۰۱	عبادت کی تعریف۔	*		قبلہ ٹھہرانے کی ضرورت۔	۱۶۹
۱۰۲	شائر اسلام کی تعریف	۱۵۲	۱۲۰	تحویل قبلہ کا حکم۔	۱۷۱
۱۰۳	خدا کا ماننا داخل فطرت ہے۔	۱۵۳	۱۲۱	ناز و عجمہ میں عربی زبان کی تخصیص کی ضرورت۔	۱۷۱
۱۰۴	عبادت کی بنا سطح پڑی۔	*	۱۲۲	انگریزی زبان کی مثال۔	۱۷۲
۱۰۵	اسلام کے اصول عبادت۔	۱۵۴	۱۲۳	تائیر کے اعتبار سے زبان عربی کی وقعت	۱۷۳
۱۰۶	اسلام نے امور خلافت قانون قدرت کو عبادت سے خارج کیا۔	*	۱۲۴	تائیر کے اعتبار سے زبان عربی کی وقعت	۱۷۳
۱۰۷	عبادت کوئی مقصود بالذات چیز نہیں۔	۱۵۵	۱۲۵	تائیر کے اعتبار سے زبان عربی کی وقعت	۱۷۳
۱۰۸	عبادت میں اعتدال۔	۱۵۶	۱۲۶	تائیر کے اعتبار سے زبان عربی کی وقعت	۱۷۳
۱۰۹	عبادت کے نتائج۔	۱۵۷	۱۲۷	تائیر کے اعتبار سے زبان عربی کی وقعت	۱۷۳
۱۱۰	فرغش زندگی داخل عبادت ہیں۔	۱۵۸	۱۲۸	تائیر کے اعتبار سے زبان عربی کی وقعت	۱۷۳
۱۱۱	ترک دنیا کی ممانعت اور اس کا عبادت سے خالص ہونا۔	۱۵۹	۱۲۹	تائیر کے اعتبار سے زبان عربی کی وقعت	۱۷۳
۱۱۲	باطنی پاکیزگی اصل دین ہے۔		۱۳۰	تائیر کے اعتبار سے زبان عربی کی وقعت	۱۷۳
	ناز کا بیان۔			تائیر کے اعتبار سے زبان عربی کی وقعت	۱۷۳

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
۱۳۱	روزہ کا ذکر۔	۱۸۲	۱۳۵	دیتا ہے۔	۲۰۱
۱۳۲	اسلام میں روزہ کے اُصول۔	۱۸۳	۱۳۶	حج اتحاد قومی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔	۲۰۲
۱۳۳	روزہ انسانی فائدہ کی عرض پر مبنی ہے۔	۱۸۴	۱۳۷	ابراہیمی طریقہ عبادت کو قائم رکھنے کی مصلحت۔	۲۰۳
۱۳۴	روزہ ایک نفسانی علاج ہے نہ مقصود بالذات۔	۱۸۵	۱۳۸	حج کے شرائط۔	۲۰۴
۱۳۵	اسلام نے روزہ مقرر کرنا میں اختلاف مزاج اور اختلاف ملک و موسم اور طبعی حالت کو فراموش نہیں کیا۔	۱۸۶	۱۳۹	احرام و نیت حج از صفحہ ۲۰۴ تا صفحہ ۲۰۶	
۱۳۶	آیات قرآنی میں نسخ کے بابت علماء کا اختلاف۔	۱۸۷	۱۴۰	میقات کا بیان۔	۲۰۷
۱۳۷	یطیقونہ کے معنی اور اُسکے متعلق علماء کا اختلاف۔	۱۸۸	۱۴۱	احرام کا بیان۔	۲۰۸
۱۳۸	روزہ کے متعلق احکام۔	۱۸۹	۱۴۲	طواف قدوم صفحہ ۲۰۷۔	
۱۳۹	حج کا بیان۔ از صفحہ ۱۹۳ تا صفحہ ۲۱۶	۱۹۰	۱۴۳	حرم کعبہ دکھائی دینے کے وقت کی دعا۔	۲۰۹
۱۴۰	حج اسلام کے اعلیٰ حکیمانہ اُصولوں میں سے ہے۔	۱۹۱	۱۴۴	سعی بین الصفا والمروہ از صفحہ ۲۰۷ تا صفحہ ۲۰۸	
۱۴۱	کعبہ کی وجہ تسمیہ۔	۱۹۲	۱۴۵	کوہ صفا پر چڑھنے کے وقت کی دعا۔	۲۱۰
۱۴۲	کعبہ دُنیائے میں پہلا گھر ہے جو خدا کی عبادت کیلئے بنایا گیا۔	۱۹۳	۱۴۶	خروج منے صفحہ ۲۰۸۔	
۱۴۳	حج ابراہیمی طریقہ عبادت کا نام ہے۔	۱۹۴	۱۴۷	منے میں اُترنے کا راز	۲۱۱
۱۴۴	اُصول حج۔	۱۹۵	۱۴۸	جبل عرفات کا بیان۔	۲۱۲
۱۴۵	حج فروع تجارت کا ذریعہ ہے۔	۱۹۶	۱۴۹	وقوف مزدلفہ از صفحہ ۲۰۹ تا صفحہ ۲۱۰	
۱۴۶	حج بزرگوں کی یادگار قائم رکھنے کا سبق	۱۹۷	۱۵۰	مزدلفہ میں قیام۔	۲۱۳

نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار	مضمون
۱۵۳	منی قومی جہاز صفحہ ۲۱۱ تا صفحہ ۲۱۱	۱۶۰	بین شخصوں کو سوال جائز ہے۔
۱۵۴	منی پر ہونے والے عار پر بھی جاتی ہے۔	۱۶۱	زمانہ رسالت کا طرز عمل۔
۱۵۵	قربانیوں کی قسمیں	۱۶۲	مصبیت کیا چیز ہے اور اسلام نے اس کا مفہوم کیا بتایا ہے۔
۱۵۸	رمی جہاز کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔	۱۶۳	زکوٰۃ اور صدقات میں دو طرح کی مصلحتیں ہیں۔
	طواف الزیارت صفحہ ۲۱۲	۱۶۴	مسلمانوں کو ہر شہر اور قریہ میں ایک زکوٰۃ کا فنڈ قائم کرنا چاہیے۔
	طواف الصدر صفحہ ۲۱۲		مقدار زکوٰۃ قرار دینے کا سبب
	اقسام حج صفحہ ۲۱۲		از صفحہ ۲۳۴ تا صفحہ ۲۳۶
۱۵۹	افراد اور قرآن اور تمتع کا بیان۔	۱۶۵	مال کے اقسام
۱۶۰	حجر اسود کا ذکر۔	۱۶۶	مقدار زکوٰۃ مقرر کرنے کی مصلحت
۱۶۱	رمل کا بیان۔	۱۶۷	زکوٰۃ کے واسطے تعین مدت کی ضرورت و مصلحت۔
۱۶۲	قربانی مقرر کرنے کی ضرورت و مصلحت	۱۶۸	جن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہو ان کا بیان
	زکوٰۃ کا بیان از صفحہ ۲۱۶ تا صفحہ ۲۱۶	۱۶۹	جو چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں ان کا بیان
۱۶۳	زکوٰۃ کے معنی اور یہ کہ اس سے کیا مراد ہے۔		زکوٰۃ کی فرضیت صفحہ ۲۳۶
۱۶۴	بہر ردی کے مختلف درجے۔		زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔
۱۶۵	تعلقات کا سلسلہ فطری و باہنہ۔		مصارف زکوٰۃ کا بیان
۱۶۶	تعلقات کے سمجھنے میں کوئی غلطی کرنا۔		از صفحہ ۲۳۶ تا صفحہ ۲۳۸
۱۶۷	زکوٰۃ اور صدقات حسن تمدن اور معاشرت کے حق میں مفید ہیں یا غیر مفید۔		مصارف زکوٰۃ آٹھ ہیں۔
۱۶۸	زکوٰۃ اور صدقات کا غلط استعمال۔		
۱۶۹	اسلام نے بغیر مجبوری قومی سوال کو حرام ٹھہرایا۔		

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
	وہ لوگ جن کو زکوٰۃ و صدقات دینا منع ہے از صفحہ ۲۳۸ تا صفحہ ۲۴۰			دفعہ یا ہوتیر باعث نجات فاسق ہو سکتا ہے از صفحہ ۲۴۱ تا صفحہ ۲۴۲	
۱۸۲	غنی اور صحیح اعضا کو صدقہ دینا جائز نہیں	۲۳۸	۱۸۶	ہاں کے ساتھ نیک سلوک کرنا صدقہ ہے	۲۴۲
۱۸۳	غنا کی مقدار	۲۳۸	۱۸۸	صدقہ دیکر احسان جتنا اور لینا دینا منع ہے	۲۴۲
۱۸۴	آیام متبرکہ اور مقامات مقدسہ میں سوال ناجائز نہیں۔	۲۳۹		لا علمی میں بے موقع صدقہ بھی باعث اجر ہے۔ صفحہ ۲۴۳	
	صدقہ اور ہدیہ کا فرق صفحہ ۲۴۱			صدقہ دینے وقت ابتدا کس شخص سے کیجاوے۔ از صفحہ ۲۴۳ تا صفحہ ۲۴۴	
۱۸۵	صدقہ کی مختلف صورتیں۔	۲۴۱	۱۸۹	صدقات کی ترتیب۔	۲۴۴
	صدقہ واجب صفحہ ۲۴۱		۱۹۰	مشرکین بان باپ کے ساتھ حسن سلوک۔	۲۴۴
۱۸۶	صدقہ عید الفطر کی مقدار۔	۲۴۱		صدقات کی حقارت خود کو یا محنت کی ترغیب ہے۔ صفحہ ۲۴۴	
	صدقہ باعث تہذیب نفس اور			زکوٰۃ و صدقات سے علم حساب سیکھنے کی ترغیب۔ صفحہ ۲۴۵	

شمس العلماء مولانا مولوی شبلی صاحب دہلوی

ایشیائین امراء کا مشغلہ ہمیشہ جنگ نے اور ساغر مے رہا ہی لیکن چونکہ کوئی کوئی کلیہ استثناء سے خالی نہیں ہوا اسلئے خال خال ایسے نفوس بھی پائے جاتے ہیں جو ظاہری دولت مندی کے ساتھ علم و فضل کی دولت سے بھی بہرہ ور ہیں، انہی مستثنیات میں ہمارے معزز اور محترم دوست نواب سید محمد علی حسن خان خلف الرشید نواب امیرالملك صديق الحسن جانی مرحوم ہیں۔

آج کل ملک میں ضعیف الاعتقادی کی عام ہوا چل گئی ہو اور تہی سے مبتدی تک کوئی اسکے اثر سے نہیں بچا، ضرورت کے لحاظ سے ارباب نظر نے مختلف کتابیں لکھیں لیکن اُن کا طرز بیان ایسا تھا کہ مبتدی اور کم استعداد اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، جناب

موصوف الصدف نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور فطرۃ الاسلام
 نام ایک کتاب لکھی جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کتاب کی
 خصوصیت یہ ہے کہ تمام فہمات مسائل کو اس انداز سے سوال و جواب کے
 پیرایہ میں بیان کیا ہے کہ ایک معنی لی سمجھ کا آدمی بخوبی سمجھ لے اور اس کا دل
 مطمئن ہو جائے دلائل اسی درجہ کے برہانی اور یقینی ہیں صرف طرز
 بیان کا فرق ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔
 ہم کو امید ہے کہ کتاب مقبول ہوگی اور نواب صاحب موصوف کو
 اس قسم کی اور تصنیفات کا حوصلہ دلائے گی۔

تخط
 شبلی نعمانی

۱۲۔ اپریل ۱۹۱۰ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

زلفِ حمد و نعتِ اولیٰ است بر خاکِ دُوبختن
سجودِ میّتوان کردن، درودِ میّتوان گفتن

انسان کے زمانہ پیدائش سے لیکر اُس وقت تک جبکہ وہ سن تیز کو پہنچتا ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تمام روحانی اور مادی ترقیوں کا بھید و سوالوں میں چھپا ہوا ہے جنکو انسان گویا اپنے ساتھ لیکر پیدا ہوتا ہے کم و بیش ہر بچہ کی زبان سے پہلے پہل جو ابتدائی دو سوال نکلتے ہیں وہ یہ ہیں کیا ہے اور کیوں ہے پہلا سوال یعنی کیا ہو انسان کی اُس فطری استعداد کو ظاہر کرتا ہے جو قدرت نے تمام مادی اشیاء کی ادراکِ حقیقت اور اُن کے

نفع و ضرر سے واقف ہونے کے لیے انسان کو عطا کی ہے انسان اپنی آخری زندگی تک انہیں اشیاء کے حاصل کرنے یا اُن کے ضرر سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے انہیں اشیاء کی تحلیل و ترکیب کا نام فلسفہ و سائنس ہو اور انہیں اشیاء کی ترتیب و تہذیب کا نام شائستگی اور نظام تمدن ہے دوسرا سوال یعنی کیون ہے یہ انسان کی اُس فطری قابلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اُن تمام اسباب سے علاقہ رکھتی ہے جن اسباب سے واقعات عالم اور قوانین طبعی کے سلسلہ کا پتہ لگتا ہے یہ سلسلہ بعض کے نزدیک طبعیت عالم پر جس کو مادہ کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک باورائے طبعیت یعنی ایک ذات واجب الوجود علت العلل پر منتہی ہوتا ہے یہ ہی دوسرا سوال یعنی کیون ہے درحقیقت تمام مذاہب و کمالات روحانی کا سرچشمہ ہے۔

اس تقریر سے یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ جس طرح ہر انسان میں مادی ترقی کی صلاحیت فطری ہے اُسی طرح روحانی ترقی کی قابلیت بھی وہ اپنے ساتھ لاتا ہے پس یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ انسان کے ساتھ ہی ساتھ دُنیا میں مذہب کا ظہور ہوا ہے اس میں بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ بنی نوع انسان کے ابتدائی زمانے میں جبکہ وہ طفولیت کے گوارہ میں تھا اور اُس کے پاک معصوم دل و دماغ کو مختلف خیالات اور متضاد ادراکات نے مکرر نہیں کیا تھا اُس وقت تک ظاہر ہے کہ جو کچھ اُس کے دل و دماغ نے تازگی

حاصل کی ہوگی وہ فطرت کے پاک صاف چشمہ سے حاصل کی ہوگی جس کا پانی موتی سا چمکتا ہوگا اور ہر قسم کی گرد و غبار اور خس و خشاک سے پاک ہوگا جب اُس معصوم انسان نے بجلی کی کرک بادل کی گرج سُنی ہوگی آندھیوں کا زور و شور دریاؤں کا تلاطم و طوفان دیکھا ہوگا اور خونخوار درندوں اور خطرناک باؤں سے اُس کو سابقہ پڑا ہوگا اور پھر اُس نے اپنے کو ہر طرف مجبور یوں سے گھرا ہوا پایا ہوگا تو یقیناً اُس کا خیال ہر پھر کسب سے پہلے ایک ایسی اعلیٰ طاقت کی طرف رعب ہوا ہوگا جو ان سب قوتوں سے بالاتر ہو حُشدِ اوند تعالیٰ نے اسی فطرتِ انسانی کی تصویر حضرت ابراہیم کے قصہ کے پیرایہ میں اِن عمدہ الفاظ میں کھینچی ہے۔

اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کا انتظام دیکھانے لگے تاکہ وہ (کامل) یقین کر لیا لو زمین سے ہو جاوین تو جب اُن پر رات چھا گئی اُن کو ایک ستارہ نظر آیا (اور اُسکو دیکھ کر) لگے کہنے کیسی میرا پروردگار ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو بولے کہ غروب ہو جانے والی چیز دن کو تو تین پسند نہیں کرتا کہ خدا مان لوں) پھر جب چاند کو دیکھا کہ پڑا جگمگا رہا ہے تو لگے کہنے یہ ہی میرا پروردگار ہے پھر جب (وہ بھی) غروب ہو گیا تو

كَذٰلِكَ يُرِي اِبْرٰهِيْمَ مَلٰكُوْتِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ
مِنَ الْمُؤَقِنِيْنَ فَلَمَّا جَنَّ
عَلَيْهِ الْلَيْلُ رَا كَوْكَبًا
قَالَ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ
قَالَ لَا اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ فَلَمَّا
رَا الْقَمَرَ بَا زِعًا قَال
هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ

قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ
مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى
الشَّمْسُ بَارِزَةً قَالَ هَذَا رَبِّي
هَذَا الْكَبِيرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ
لِقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ مِمَّا تَشْكُونَ
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ
قَطَرَ السَّمُوعَاتِ وَلَا أَرِضَ
حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ

ہوئے اگر مجھ کو میرا پروردگار راہ راست نہیں
دکھا دے گا تو بیشک میں (بھی) گمراہ لوگوں میں
ہو جاؤں گا پھر جب سورج کو دیکھا کہ بڑا جگمگا رہا ہے
تو لگے کہ یہ ہی میرا پروردگار ہے کہ یہ (سب)
بڑا (بھی) ہے پھر جب (وہ بھی) غروب ہو گیا تو
(اپنی قوم سے مخاطب ہو کر) بولے کہ بھائیو! جن چیزوں کو
تم شریک (خدا) مانتے ہو میں تو اُن سے بے تعلق دمخض ہوں
میں تو ایک ہی کا ہو کر اپنا رخ اُسی (ذات پاک) کی طرف کر لیا
جسے آسمان و زمین کو بنایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں

بہر حال جب انسان نے طفولیت کے گہوارہ سے آگے قدم بڑھایا
تو نئے نئے تجربے نئی نئی معلومات نئے نئے مناظر اُس کو پیش آئے طبیعتوں
کے اختلاف عقولوں کے مختلف درجات اور معلومات کے فرق مراتب
کی وجہ سے وہ پاک تخیل جس کا نام مذہب ہے وہ بھی ایک حالت پر قائم نہ رہا
اور مختلف وقوتوں میں مختلف مذہبوں کی بنیاد پڑی اُن میں سے بہت سے
مذہب تو ایسے ہیں جو زمانے کے ساتھ مٹ گئے اور کتبوں میں اُن کا ذکر
باقی رہ گیا اور بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو اس وقت تک قائم ہیں با اینہم
اگر تمام اگلی پچھلی موجودہ اور غیر موجودہ مذاہب کی بنیاد پر نظر تعمق سے دیکھا

جائے تو وہ ان تین نمبروں میں سے کسی ایک نمبر میں سما سکتی ہیں۔

(نمبر ۱) انسان بھی مثل نباتات و جمادات کے ایک مخلوق ہے اور حیوانات کی قسم میں سے ایک افضل قسم ہے اسی زمین سے پیدا ہوتا اسی زمین کی پیداوار پر بسر اوقات کرتا اور اسی زمین میں مرنے کے بعد ملجاتا ہے لہذا انسان کا فرض اتنا ہی ہونا چاہیئے کہ وہ اپنی تمام تر کوشش جسمانی لذتوں کی طرف مائل رکھے اور موجودات دُنیا سے بقدر طاقت بشری فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے اس کے سوا کچھ ہے وہ سب وہم و خیال ہے اور اقصائے بشری کی حد سے تجاوز کرنا ہے کیونکہ اس عالم کائنات میں جو کچھ ہے اُس کے سوا نہ ہم جانتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں۔

(نمبر ۲) انسان جس طرح صرف جسم کا نام نہیں ہے بلکہ اُس میں ایک اور چیز بھی ہے جس کا نام روح یا نفس نامقہ ہے اسی طرح اس دُنیا کا سلسلہ صرف ان موجودات ہی پر تمام نہیں ہوتا جنہیں آئے دن تغیرات رہا کرتے ہیں بلکہ ان موجودات پر کوئی اعلیٰ طاقت متصرف اور حکمران ہے واقعات عالم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دُنیا دارالحزن ہے اور سراپا مصائب و آلام سے معمور ہے یہاں کی راحت و خوشی ایک آنی خواب ہے اس لئے انسان کا کام اس دُنیا میں صرف یہ ہے کہ وہ شب و روز ریاضات شاقہ مجاہدات سخت نفس کشی اور اُس اعلیٰ طاقت کی پرستش میں اپنی زندگی کے

دن پورے کیا کرے اور آخر کار ایک دن اس وجود فانی کو چھوڑ کر اُس اعلیٰ طاقت سے جا ملے۔

(تعبیر ۳) انسان مرکب ہے جسم و روح سے اور روح ایک جوہر قائم بالذات ہے جس کے ادنیٰ ترین اجزاء الکٹرسٹی اور ایٹم ہیں اور جس کا مبداء و خیزوہ اعلیٰ طاقت ہے جو تمام مادی اور غیر مادی اشیاء پر تصرف ہو اسی اعتبار سے انسان کے ذاتی فرائض بھی دو قسم کے ہیں ایک فرض انسان کا موجوداتِ عالم سے بقدر طاقت بشری فائدہ حاصل کرنا اور جسمانی لذت و آرام سے مستفید ہونا ہے دوسرا فرض انسان کا اُس اعلیٰ طاقت کے نور یقین سے دل کو روشن کرنا اور طبعیتِ عالم کے قوانین سے صلحِ عالم کی مرضی کا پتہ لگا کر تذکیہ نفس اور تہذیبِ اخلاق میں کوشش کرنا ہے۔

اسی طرح تمام دُنیا کے مذہبوں کی اصولی تعلیم میں خُدا اور بانی مذہب کا ماننا بقدر مرنے کے دوسری زندگی کا پیش آنا تہذیبِ اخلاق میں کوشش کرنا قریب قریب کیساں ہیں ان میں چند ان تخالف نہیں اگر کچھ فرق ہو سکتا ہے تو کمال یا نقص کا ہو سکتا ہے فروعی تعلیم البتہ دُنیا کے تمام مذہبوں میں بہت کچھ مختلف ہے اس اختلاف کا سبب کچھ تو وہ بُنیادی اُصول ہوتے ہیں جن پر کسی مذہب کی بُنیاد رکھی گئی ہے اور زیادہ تر یہ اختلاف اُس ملک کی آب و ہوا زمانہ کی رفتار اور اُس قوم کی خصلت سے تعلق رکھتا ہے جس قوم میں

کہ اُس مذہب کا بانی گزرا ہے۔

فلسفی مذہب میں خدا اور بانی مذہب کا اعتقاد جو حقیقت تہذیبِ نفس اور تکمیلِ اخلاق کے حق میں رُوحِ روان ہو شامل نہیں ہوتا مگر تہذیبِ نفس اور تکمیلِ اخلاق کو فلسفی مذہب بھی تسلیم کرتا ہے اور اُس کے نکات و حقائق سمجھنے پر سختی کے ساتھ زور دیتا ہے فلسفی اور غیر فلسفی مذہب میں صرف اتنا فرق ہے کہ خالص مذہبی آدمی ایک ازلی اور ابدی ہستی کو حاضر و ناظر جان کر اپنے تمام فرائض کو بجا لاتا ہے اور آئندہ زندگی کی توقع پر جس کو موجودہ زندگی کا تہمتہ کہنا چاہیئے اپنے دل کو مطمئن اور مسرور رکھتا ہے اور محض فلسفی آدمی بغیر کسی آئندہ قومی اور پائدار اُمید کی اپنی زندگی کے چند روزہ ضرورتوں کو مدِ نظر رکھ کر اپنے فرائض کی انجام دہی میں لگا رہتا ہے اصل حقیقت تمام مذاہب کی یہ ہے انھیں اُصول پر ہمارے موجودہ زمانے میں جو مشہور مذاہب قائم و جاری ہیں وہ یہ ہیں بوڈہ ہندو پارسی یہودی عیسائی مسلمان۔

بوڈہ مذہب کے لوگ ذاتِ باری کے منکر ہیں اور زندگی کو بدی سے تعبیر کرتے ہیں اور روح کے فنا کرنے پر آمادہ رہنے کو کمالِ انسانی خیال کرتے ہیں۔

ہندو اور مصری متعدد دیوتاؤں کو پوجتے ہیں اور انسان کو کرم کے سلسلہ میں وابستہ سمجھتے ہیں اور آواگون کے جس کو تباہ بھی کہتے ہیں محقق ہیں۔

پارسی دو واجب الوجودوں کو مانتے ہیں ایک کا نام یزدان یعنی خالقِ خیر اور دوسرے کا نام اہرمین یعنی خالقِ شر ہے۔

عیسائی تثلیث کے معقد ہیں اور جسمانیت کو گناہ سے تعبیر کرتے ہیں اُنکا قول ہے کہ انسان اپنی فطری کمزوری کے سبب جسمانیت کے غلبہ سے بچ نہیں سکتا اس لیے اس کمی کے پورا کرنے کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے عیسیٰ مسیح کو دُنیا میں بھیجا کہ تمام آدمیوں کی جانب سے قربان کر لیا تاکہ تمام بنی نوع آدم اُس پر ایمان لا کر نجات پانے کے مستحق ہو جاویں۔

یہودی ایک خدا کا اقرار کرتے ہیں مگر حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں تاہم سکینہ کو جس پر کروٹین کی تصویریں بنی ہوتی ہیں سامنے رکھ کر ارکانِ عبادت بجا لاتے ہیں۔

مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں اور اُس کو وحدہ لا شریک لہ جانتے ہیں اور زندگی کو ایک نعمت اور دُنیا کو دارِ اعلیٰ سمجھتے ہیں اُنکے نزدیک خالص خدا پرستی اور دنیا داری لازم و ملزوم ہیں۔

دھرمین کو لاندھب کہا جاتا ہے اُن کا عقیدہ ہے کہ انسان کو خاص اپنے لیے زندہ رہنا چاہیے اور چونکہ انسان کی زندگی اور اُسکی راحت کا مدار اپنے انسانی جنس کی اعانت پر موقوف ہے اس لیے آدمی کو اپنی قوم کی ہمدردی اور اپنے اہل ملک کی مدد لازم ہے۔

ان سب مذاہب میں بھی اندرونی تفریقین اور اختلافات کثرت سے ہیں اگر کوئی آدمی ان سب مذاہب کے اصول و فروع کی کامل تحقیق کرنا چاہے تو ناممکن ہے کسی طرح اُس کی زندگی و مَنین کر سکتی اور اگر مذہبی تحقیق سے سروکار نہ رکھے اور آنکھ بند کیئے اپنے آبائی مذہب پر چلا جائے تو اولاً تو یہ ایک ایسی اندھی تقلید ہوگی جو اُس کو گمراہی اور بدبختی کے عمیق غار میں لے کرے گی قطع نظر اس کے اگر بالفرض وہ راہِ راست پر بھی ہو تب بھی یہ بات اُس کی خوش قسمتی کہی جاوے گی نہ کمال انسانی اور اگر وہ شخص گمراہی پر ہے جیسا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے تو اُس کو نہ صرف اس زندگی میں اُسکی پاداش اُٹھانا پڑے گی بلکہ اُس دوسری زندگی میں بھی اُس کو اپنی غلطی پر نقصان اور مذمت کا متحمل ہونا پڑے گا غرض انسان حکم عقل و شرع مذہبی تحقیق سے بالکل بے لگاؤ نہیں رہ سکتا۔

اگلے زمانے میں جو یقین کا زمانہ کہا جاسکتا ہے تمام اہل مذاہب کو اپنی مذہبی باتوں پر گو وہ کیسے ہی عجیب اور حیرت انگیز ہوں دل سے یقین ہوا کرتا تھا اُس زمانے میں مذہبی تحقیق اور بحث و مباحثہ کا طریقہ بھی نہایت سادہ سہل اور اس زمانے کے طریقہ تحقیق سے جداگانہ تھا ایک فریق اپنے مذہب کی خوبی دوسرے فریق کی مذہبی کمزوریاں دکھا کر ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا مذہب کے بنیادی اصول یا مذہب کی اصولی تعلیم سے تو چند ان بحث نہیں کی جاتی تھی کیونکہ اُن میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں ہوتا تھا جو کچھ

بحث ہوتی تھی وہ زیادہ تر فروعی اور اکابر مذہب کے فضائل و طرزِ عمل پر مبنی ہوتی تھی ہمارا یہ زمانہ ترقی علم اور عقل و فطرت کا زمانہ ہے یا یوں کہو کہ شک کا زمانہ ہے اس زمانے میں کوئی بات کیسی ہی ہو اور خواہ کیسے ہی بزرگ کے مُنہ سے نکلی ہو جب تک اُس کے سچ ہونے کا کامل یقین نہ اُس وقت تک وہ بات سچ نہیں مانی جاتی مغربی فلسفہ و سائنس نے مناظروں کو نئے طریقہ استدلال سب کو بدل دیا ہے اس زمانے میں تو کسی ایک مذہب کا اپنی اصلی حالت پر قائم رہنا تعجبِ خیر معلوم ہوتا ہے چہ جائیکہ اپنی صداقت کو دوسروں سے تسلیم کرنا یہی سبب ہے کہ جو لوگ مذہبی معلومات نہیں رکھتے وہ مذہب کی طرف سے بظن اور اُس سے بہت کچھ بے پرواہ نظر آتے ہیں اور جو لوگ کچھ مذہبی معلومات رکھتے ہیں وہ اپنے مذہب میں کتر بیونت کر کے اور اُس کو کھینچ تان کر عقل و فطرت کے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی مذہب کو عقل و فطرت کے موافق بنانا اور بات ہے اور کسی مذہب کا عقل و فطرت کے موافق ہونا اور بات ہے پس اس بات کی آزمائش اور حق و باطل کے پہچاننے کو ایک ایسے معیار کی ضرورت ہے جو تمام مذہبوں سے یکساں نسبت رکھتا ہو اور اُن تمام باتوں پر شامل ہو جو ایک سچے مذہب کے لیے ضروری ہوں تاکہ اُس کے ذریعے سے تمام مذہبوں کے صرف بُنیادی اُصول اور ابتدائی تعلیم

ہی سے واقف ہونے کے بعد باسانی یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ درحقیقت کس مذہب کی بنیاد حقیقی سچائی پر رکھی گئی ہے ہمارے زمانے میں جو مسلمات کہ اصول متعارف کے طور پر تسلیم کر لے گئے ہیں اُن پر نظر کر کے اُمور مذکورہ ذیل کو معیار قرار دیا جاسکتا ہے۔

(ممبر ۱) تمام کائنات خدا کا فعل ہے لہذا جو الہامی قانون خدا سے منسوب ہو لازم ہے کہ عالم کائنات کے طبعی قوانین کے مخالف نہ ہو اور جس فطرت پر کہ خدا نے دُنیا کو پیدا کیا ہے اُس پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتا ہونا یہ کہ تاویلات سے اُس کو موافق فطرت ثابت کیا جاوے۔

(ممبر ۲) وہ عقل انسانی کے بھی خلاف نہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو لوگوں کی عقلیں اُس کے قبول کرنے یا نہ کرنے میں کسی مواخذہ کی ذمہ دار نہ رہیں گی۔ ہاں عقل شخصی کی مخالف اگر کچھ باتیں ہوں تو حرج نہیں کیونکہ دونوں میں بڑا گہرا فرق ہے۔

(ممبر ۳) جس طرح روحانی اور جسمانی حالتیں اور ضرورتیں جدا جدا ہیں اسی طرح اُس کو روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی ضرورتوں پر شامل ہونا چاہیئے۔

(ممبر ۴) وہ عملی طریقے سے سخت اور ناقابل برداشت نہ ہو اور دنیا کے مختلف حصوں اور مختلف زمانوں میں باسانی قابل عمل ہو۔

(ممبر ۵) اُس میں اول تو کوئی استثناء نہ ہو اور اگر بعض مستثنیات لازمی ہوں

تو نہایت صراحت کے ساتھ اُس کی تشریح اُس قانون الہامی میں مندرج ہو۔
(مضمیر ۴) وہ تمام تراصول مساوات پر مبنی ہو یا دشا گدا عالم و جاہل غنی و مفلس
مالک و مملوک مرد و عورت سب پر یکساں موثر ہو۔

(مضمیر ۵) وہ اُس فطری آزادی میں مزاحم نہ ہو جو ہر انسان کو قدرت سے عطا
ہوئی ہے بلکہ وہ اُس فطری آزادی کا اُس حد تک معاون ہو جب تک
کہ اُس سے عام مفاسد پیدا ہونے کا احتمال نہ ہو۔

(مضمیر ۶) وہ مذہبی منافرت پیدا کرنی اور مذہبی جبر سے پاک ہو کیونکہ مذہبی
منافرت سے عداوت کو ترقی اور تہذیبی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

(مضمیر ۷) وہ انسان کو اعلیٰ ترین مخلوق ہونے کا یقین دلا کر اور خلافت الہی
کا اُس کو مستحق ٹھہرا کر تمام روحانی کمالات اور مادی ترقیات کو انسانی سعی
و کوشش کا نتیجہ بتلاتا ہو۔

(مضمیر ۸) اُس میں مذہبی ارکان تو قلیل ہوں تاکہ لوگوں کو عمل میں کسی قسم
کی دشواری نہ ہو مگر اُن ارکان سے وہ سب فوائد بطور نتیجہ پیدا ہوتے ہوں جو
اخلاقی اور عملی ترقی کے لئے لازمی اور ضروری نہیں ہیں۔

میرا یقین ہے کہ اگر کوئی شخص ٹھنڈے دل اور بے تعصب آنکھ سے
اس معیار کے مطابق جب مختلف مذہبوں پر دنیا کی گہری نظر ڈالے گا تو
اُس کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو مذہب اس معیار پر ٹھیک اتر سکتا ہے۔

وہ اسلام ہے پھر وہ اپنے دل میں ایک ایسی روشنی پاوے گا جو اُس کے دل کو پاک خوشی سے اور اُس کی روح کو اطمینان سے اور اُس کے نیک ارادوں کو روحانی اور تمدنی برکتوں سے بھر دے گی۔

افسوس اور سخت افسوس کا مقام ہے کہ وہ ہی اسلام جس نے توحید و عرفان کے نور سے دلوں کو روشن کر کے مخلوقِ خدا کو وہ فطری آزادی اور بیخوف و خطر زندگی عطا کی جو کبھی کسی لحد کو نصیب نہیں ہو سکتی جس نے خلافت الہی کا بندگانِ خدا کو مستحق ٹھہرایا جس نے خونخوار دشمنوں کو بھائی مانِ حبائی بنا دیا وہ ہی اسلام آج مسلمانوں کی تفریق اور ہر طرح کی ذلت و افلاس کا پیش خیمہ بن گیا ہے مسلمان کا نام زبان پر آتے ہی کاہلی و رشکِ حسد اور تعصب و افلاس کی مجسم صورت آنکھوں کے سامنے آکر کھڑی ہو جاتی ہے بقول نواب محسن الملک مرحوم ہمارے مسلمان ہونے میں کیا شک ہے جھوٹ ہم بولتے ہیں بات بات پر مقدمہ بازی ان ہم کرتے ہیں کاہلی و سستی ہم میں موجود ہے عزت سے روٹی کمانا ہم نہیں جانتے رشک و حسد اور خود غرضی ہم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے بھیک سے بہکوا رہے امیرون کے پاس جاتے ہیں تو ایمان و دیانت کو گھر کے طاق پر رکھ کر جاتے ہیں۔ عمامہ و شیع ہمارے جامع علوم معقول و منقول حاوی فروع اصول ہونے کی دلیل ہے نذر و نیاز ہماری وجہ معاش اور اکل حلال ہے گویا غوثِ بلائیں

کچے مسلمان ہونے کی یہ بدیہی شہادتیں ہیں۔

مبادا اول آن منرد مایہ شاد کہ از بہر دُنیا دہد دین بباد
 اسی طرح اسلام کا خیال جب دل میں گزرتا ہے تو مجموعہ رسوم و خرافات
 پیش نظر ہو جاتا ہے جیسے بنی اسرائیل کی لغو حکایات بت پرست قوم کے
 خیالات باپ دادا کے رسوم اور خود غرضانہ رکیک و مردوتا و یلات
 سب ہی کچھ شامل ہے اسی ضعف اسلام کا نتیجہ ہے کہ اسلامی دُنیا پر افلاس
 ذلت اور مذہبی تعصبات کی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی نظر آتی ہے عرصہ
 تک تو مسلمان اسی جہل و نادانی کے خواب غفلت میں پڑے کر دُٹین
 بدلا کیے ابھی تھوڑا زمانہ ہوا ہے کہ مصلحانِ قوم کی چیخ و پکار اور ترقی کرنیوالی
 ہمسایہ قوموں کے جوش رقابت نے اُن کو بیدار اُن کی طبیعتوں کو مشتعل
 کیا اب وہ آنکھیں ملنے اُٹھے انھوں نے علم کی تابناک روشنی دُنیا کی
 ہر طرف پھیلی ہوئی دیکھی اُن کا دل بھی کسمسایا اور وہ بھی علم کی روشنی سے
 اپنے دلوں کے اُجڑے ہوئے گھروں کو روشن کرنے پر مستعد ہوئے
 مگر جیسا کہ قانون قدرت کا اقتضا ہے بعض کی تو آنکھیں ایک عمر اندھیرے
 میں بسر ہونے کے سبب سے اس قابل ہی نہیں کہ وہ روشنی کی تیر شعاعوں
 کی تاب لاسکیں بعض آنکھیں جنہیں صلاحیت تو باقی تھی مگر روشنی کی عادی
 نہیں تھیں علم کی روشنی نے اُن میں چکاند پیدا کر دی اور اُن کی نظر خیرہ ہو گئی

اُن کو اچھے بُرے کا تمیز نہا اور جن لوگوں کو قدرت نے چشم بصیرت ایسی طاقتور عطا کی تھی کہ وہ علم کی تیز سی تیز روشنی کو آسانی برداشت کر سکے وہ لوگ اُس علم کی روشنی سے خود بھی فیضیاب ہوئے اور اُنھوں نے دوسروں کو بھی اُس سے فیضیاب کیا اس طرح پر اس زمانے میں چند قسم کے گروہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ایک گروہ تو وہ ہے جو لکیر کا فقیر اور تقلید کا ولدادہ ہے وہ ہر ایک قسم کی علمی و عملی ترقی کو مخالفِ اسلام سمجھتا ہے اُس کا قول ہے کہ ہم کو وہ ہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جس پر اگلے بزرگ چلے آئے ہیں و حقیقت یہ خیال نہایت عمدہ اور سچائی کے بالکل قریب تھا بشرطیکہ ہمارے زمانے میں وہ ہی اسلام ہوتا جس پر زمانہ ہجرت میں آنحضرت صلعم سے لیکر صحابہ تک سب کا عمل رہا ہے اور جو قرآن مجید کے مابین الدین محفوظ و مرقوم ہے مگر بد قسمتی سے ہمارے پاس نہ تو وہ پاک ولولہ اور جذبہ ہے اور نہ وہ پکاسچا ٹھٹھٹ اسلام ہمارا موجودہ اسلام تو وہ ہی مجموعہ رسوم وادھام ہے جس کو اُس خالص اسلام سے کوئی مناسبت ہی نہیں افسوس ہے کہ ایک جم غفیر مسلمانوں کا اسی غلط خیالی میں مبتلا ہے اور خدا کی اُس خفگی میں گرفتار ہے جو اُن سے پہلے قوم یہود پر اُس کی بدکرداریوں کی وجہ سے ہوئی تھی اور اب تک قائم ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ** دوسرا گروہ وہ ہے جو تقلید کو بُرا اور تحقیق و اجتہاد کو ضروری خیال کرتا ہے

مگر وہ اُس طریقہ عمل اور دائرہ تحقیق سے باہر قدم رکھنا نہیں چاہتا جس پر اگلے
 علما اور فقہاء کا عمل درآمد رہا ہے اس گروہ کے خیال میں کبھی یہ بات ہی
 نہیں گزرتی کہ اگلے علما اور مجتہدین جنہوں نے بظاہر برخلاف سلف صالحین
 کے نئے نئے اصول کلام وضع کیے اور تحقیق کے میدان میں قدم رکھا آخر
 اس کا سبب کیا تھا اصل یہ ہے کہ وہ یہ ہی زمانہ کا اقتضا اور ہنگامی ضرورتیں
 تھیں جنہوں نے یہ نئے راستے تائید حق کے پیدا کر دیئے تھے تو پھر کون بات
 مانع ہے کہ جو نئی قسم کی ضرورتیں آج کل پیدا ہوئی ہین اُن کے لحاظ سے
 ایک جدید علم کلام کے اصول نہ وضع کیے جاویں۔

تیسرا گروہ مذہب تعلیم یافتہ حضرات کا ہے جو اپنے کو بڑا آزاد خیال کرتا ہے
 بیان تک کہ آزادی کے جوش میں بعض نا عاقبت اندیش مذہب کو مانع ترقی
 خیال کرتے ہین مگر حقیقت یہ گروہ بھی مثل گروہ سابق کے ہر ہر قدم پر یورپ
 کی تقلید کرتا ہے اور آنکھیں بند کر کے مغربی خیالات کے راستے پر چلتا ہے
 فرق اتنا ہے کہ پہلا گروہ ائمہ مجتہدین اور علماء سلف کی تقلید کرتا ہے اور یہ تیسرا
 گروہ اسحاق نیوٹن، بیکن اور ہریٹ اسپنسر وغیرہ کی اُس کا خیال نہ کبھی اس
 طرف رجوع ہوتا ہے کہ یورپ باوجود ترقی دہریت اور سائنس کے چھک
 مذہب کے حلقہ اطاعت سے سر باہر نکال سکا اور نہ کبھی یہ گروہ اس بات پر
 غور کرتا ہے کہ یورپ کو جو کچھ سر بلندی اور مادی ترقی نصیب ہوئی وہ حضرات کی

علمی اور عملی اجتہاد کا نتیجہ ہے نہ تقلید کا گو وہ ترقی کیسے ہی اعلیٰ سی اعلیٰ ترقی یافتہ قوم کی کیون نہ وہ دارون اگر قدیم فلسفیوں کے خیالات اور مسلمات سے بالکل خالی الذہن ہو کر غور و تحقیق نہ کرتا تو کبھی وہ قانون ارتقا کا پتہ نہ لگا سکتا۔ چوتھا گروہ اُن روشن ضمیر بزرگوں کا ہے جنہوں نے اول اپنے مذہب کو اصول کے معیار سے جانچا جب اُن کو مذہب کی طرف سے اطمینان ہو چکا تو انہوں نے اسلام کو ہر ایک قسم کی ترقی کا حامی یا کرا اپنی قوم کی ترقی تہذیب اور تعلیم میں کوشش کی فلسفہ و سائنس کے حاصل کرنے پر قوم کو آمادہ کیا اور جدید علم کلام کی بنیاد ڈال کر دنیا کو دکھا دیا کہ خالص اسلام ایک ایسا ازلی وابدی مذہب ہے جو تمام روحانی اور مادی ترقیوں کا سرشتیہ علوم و فنون کا مربی اور تمدن و تہذیب کا زبردست وسیلہ ہے خدا نے اُن کی کوششیں مشکور کیں اور انہوں نے اردو لٹریچر میں اپنی معجزات تحریریں تصنیفوں آرٹیکلوں اسپیچوں لکچروں اور وعظوں کا ایک ایسا بیش بہا نایاب ذخیرہ پیدا اور یکجا کر دیا جو ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں کو زمانہ کی زہریلی ہواؤں سے بچا کر مشرقی و مغربی علوم و فنون کی معراج کمال پر پہنچائے گا اور اسلام کی اصلی پاک نورانی صورت دنیا کو دکھا کر بنی نوع انسان کو اسلام کا شیفۃ بنائے گا چونکہ اس نایاب ذخیرہ کا بہ تمام ہر ایک شخص کے ہاتھ میں بآسانی پہنچنا اور خصوصاً سکولوں اور کالجوں کے طلباء کی نظر سے (جو اکثر مذہبی معلومات سے ناواقف ہوتے ہیں)

اُس کا گزرا نہ شوا ر تھا اس سبب سے میں نے قصد کیا کہ اُردو کا ایک نئی
کورس ایسا بنایا جاوے جو تمام اہم مسائل اسلام پر شامل ہو اور مبتدی طالب علم
سے لیکر منتہی طلبا تک سب کو اُس کا پڑھ جانا آسان ہو اور وہ تمام مفید مقاصد
جو اُس نایاب ذخیرہ کے جزو اعظم ہیں بطور سوال و جواب اس طرح پر ترتیب
پزیر ہو جائیں کہ جو بات لکھی جاوے ساتھ ہی اُس کے کوئی آیت یا حدیث بھی
اُس مضمون کی نقل کیجاوے تاکہ کسی غیر مذہب کے شخص کو بھی احتمال
اضافہ و تاویل کا نہ گزری اور جا بجا علما و سلف کی مستند تصنیفات سے
بھی حوالے درج کیے جاوین تاکہ عام طور پر پبلک کو معلوم ہو جاوے کہ
ہمارے اسلاف کرام نے بھی کیسی کیسی اسلامی اور قومی خدمتیں کیں
ہیں چنانچہ اسی اسکیم کے مطابق میں ایک کتاب مبتدی طلبا کے لئے
قبل اس کے شائع کر چکا ہوں جس کا نام شریعت الاسلام ہو وہ کتاب
کوئی مجموعہ مضامین نہیں ہے بلکہ کتاب درۃ العباسیہ فی العقائد والعبادات
الدینیہ کا ترجمہ ہے جو ایک مصرعے فاضل سید محمد فاضل کی تصنیف ہے اور مدرس
ابتدائیہ مصر میں داخل کورس ہے اسی سلسلہ کی یہ اب دوسری کتاب ہے
جس کا نام فطرت الاسلام ہے اس کتاب کی میں بالفعل پہلا حصہ پبلک میں
پیش کرتا ہوں یہ حصہ عقائد و عبادات پر شامل ہے اس کتاب کے باقی
دوسرے حصے بھی امید ہو کہ قریباً تین تیار ہو کر شائع کیے جاوینگے جن معتبر

اور مستند کتابوں کے مضامین سے اس پہلے حصے میں فائدہ اٹھایا گیا ہے
 وہ یہ ہیں قرآن مجید۔ صحیح مسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ احیاء العلوم۔ کیمیائے سعادت
 حجة البالغہ۔ ترجمان القرآن۔ ابجد العلوم۔ رسائل ابن تیمیہ۔ خطبات احمدیہ
 تفسیر القرآن۔ تہذیب الاخلاق۔ الغزالی۔ علم الکلام۔ الفاروق۔ تمدن عرب
 المدینۃ والاسلام۔ ترجمہ قرآن حافظ نذیر احمد خان صاحب۔ النظر فی
 بعض مسائل الامام الامام ابو حامد محمد الغزالی رحمہ اللہ

حصہ اول

مذہب کی تعریف

(۱) سوال - مذہب کیا چیز ہے؟

جواب۔ مذہب اُس امتیاز کا نام ہے جسکے سبب سے انسانوں کے افعال اچھے یا بُرے یا نہ اچھے اور نہ بُرے خیال کیے جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ تمیز قائم نہ رکھی جائے تو پھر کسی ایک مذہب کا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر خدا صلعم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اِذَا سَرَّكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَ لَكَ سَيِّئَتُكَ یعنی جب اپنی بھلائی تجھ کو پسند آوے اور اپنی بُرائی تجھ کو ناگوار ہو تو تم داری سے روایت ہو کہ آپ نے فرمایا اَلدِّينُ النَّصِيحَةُ دین نام ہے خیر خواہی کا۔

مذہب کی کثرت

(۲) سوال - جب بُرائی بھلائی کی تیز کا نام مذہب ہو تو چاہیے کہ ساری دنیا کا ایک ہی مذہب ہو۔ مگر ہم تو برخلاف اسکے دُنیا میں بہت سے مختلف مذاہب پاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاوے کہ وہ سب اسی اصول پر مبنی ہیں تو پھر نہیں اس قدر کثرت سے اختلاف کیوں ہے اور اس اختلاف کی باعث کون چیز ہو؟

جواب - ابتدائے خلقت میں تو سب آدمی ایک ہی مذہب پر تھے لیکن بعد میں جب بنی نوع انسان مختلف مقامات میں پھیلے اور مختلف ملکوں کی آب و ہوا نے ان پر اثر کیا تو ان کے مزاج ان کی طبیعت ان کی قومیت ان کی معاشرت اور ان کے خیالات میں تبدیلی واقع ہوئی یہاں تک کہ وہ خیال جس کا نام مذہب ہے اُس میں بھی رفتہ رفتہ بہت سے ناقص اقسام بے اصل اوہام خاندانی اور ملکی رسوم شامل ہوتے گئے اور ہر قوم اور ہر ملک بلکہ ہر فرد بشر میں وہ خیال مذہبی مختلف اور بعض اعتباروں سے متضاد ہوتا گیا۔ اسی اختلاف مذہبی کے مٹانے کے لیے خدا نے ہر زمانہ ہر قوم اور ہر ملک میں اپنے پیغمبر بھیجے یعنی پیدا کیے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَصِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

شروع میں سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے (پھر آپس میں لگے اختلاف کرنے تو) اللہ نے پیغمبر بھیجے جو (ایمان والوں کو خوشنودی خدا کی) خوشخبری دیتے اور (کافروں کو) عذاب آتی سے) ڈراتے اور انکی معرفت سچی کتابیں بھیجیں تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں کتاب آئی ان میں ان باتوں کا فیصلہ کرے **وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** کوئی ایسا فرقہ نہیں جس میں ڈرانے والا (پیغمبر) نہ گزرا ہو۔ **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ** ہر گروہ کے لیے ایک پیغمبر ہے۔ تعجب یہ ہے کہ ہر قوم ہر فرقہ بلکہ ہر شخص کو یہ ہی یقین ہے کہ میرا ہی خیال یعنی مذہب اور سب لوگوں کے خیالوں سے سچا اور اچھا ہے۔ اصول مذہب کے اعتبار سے دیکھو تو ہمارے موجودہ زمانہ میں مشہور مذاہب یہ ہیں۔ یہودی عیسائی مجوسی بُت پرست۔ اور مسلمان۔ ان میں جس طرح یہودی اور مسلمان ایک خدا پر اعتقاد کامل رکھتے ہیں اُسی طرح مجوسی یزدان اور اہلِ بُن دو خداؤں پر اور عیسائی باپ بیٹا اور روح القدس تین خداؤں پر اور ہندو اور مڑی اپنے تینتیس کرڑو دیوتاؤں پر اعتقاد کامل رکھتے ہیں۔

اعتقاد کی تعریف

(۳) سوال۔ یہ اعتقاد کیا چیز ہے۔؟

جواب۔ اعتقاد دل کے اُس فعل کا نام ہے جس سے یہ تمام مختلف اور متضاد

خیالات جو مذہب کہلائے جاتے ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ ان بے دلیل اور بن سمجھے خیالات کا لوگوں کی طبیعت پر ایسا سخت اثر ہوتا ہو کہ وہ اثر انسان کے تمام افعال پر اور قدرتی جذبات پر جو اس میں پیدا کیے گئے ہیں چھا جاتا ہے اور جو جوش اور ولولہ اُن جے ہوئے بے دلیل خیالات سے انسانوں کی طبیعت پر ہوتا ہو کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا گو کہ اُس دوسری چیز کے صحیح اور یقینی ہونے کے لیے کیسی ہی عمدہ عمدہ دلیلیں اور قطعی ثبوت موجود ہوں قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَٰكِنْ تَرْضٰی عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتّٰی تَشِيْعَ مِلَّتُھُمْ قُلْ اِنَّھُمْ سِیّٓ اِلٰھِھُمْ الْھٰدِیْ وَلَیِّنَ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاۡھُمْ بَعْدَ الَّذِیْ جَآءَکَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ اِلٰھِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا تَصِیْرُ لَہٗ مِنْھُمْ رِضًا مِّنْہٗ ہونگے اور نہ نصاریٰ ہی (تسے رضی ہونگے) تاوقتیکہ تم انھیں کا مذہب اختیار نہ کرو (لے پیغمبران لوگوں سے) کہو کہ اللہ کی ہدایت وہی (اصلی) ہدایت ہو اور (لے پیغمبر) اگر تم اس کے بعد کہ تمھارے پاس علم (یعنی قرآن) آچکا ہے اُنکی خواہشوں پر چلے تو (پھر) تم کو خدا (کے غضب) سے (بچانے والا) نہ کوئی دوست ہونہ مددگار۔

(۴۴) سوال۔ جیکہ تمام مذہبی خیالات کا مدار محض دلوں کے اعتقاد اور خواہشات پر ٹھہرا اور وہ ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد ٹھہرے تو پھر انھیں سے کسی ایک کو بھی صحیح یا غلط قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ایسا کرنا درحقیقت

بجز محکم اور کیا ہو سکتا ہے اسطرچر تو جتنے مذہب ہیں سب کے سب اصل ٹھہرے۔
 جواب۔ بلاشبہ وہ سب بن سمجھے بے دلیل مذہبی خیالات جنگی بنیاد صرف
 کسی قسم کے اعتقاد پر رکھی گئی ہو انہیں سے کوئی ایک مذہب بھی قابل قبول
 اور لائق یقین نہیں ہو سکتا۔ البتہ سچا مذہب قابل قبول اور لائق یقین وہی ہو سکتا
 ہو جس کا وجود نہ کسی اعتقاد پر بلکہ حقیقی سچائی پر مبنی ہو کیونکہ مذہب کسی کی فرع
 یعنی شاخ نہیں ہو بلکہ سچائی مذہب کی اصل یعنی جڑ ہے اور اعتقاد اُسکی فرع
 یعنی شاخ ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَ كُمُورَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 اے پیغمبر منکروں سے کہدو کہ کوئی ثبوت پیش کرو اگر تم سچے ہو۔

سچے مذہب کی شناخت و فطرت

آئی کا بیان

(۵) سوال۔ اچھا تو پھر وہ حقیقی سچائی کیا ہے جسکے ذریعے سے ہم مختلف
 مذہبوں میں سے سچے مذہب کو پرکھ سکیں؟

جواب۔ وہ حقیقی سچائی فطرت و عقل ہے جسپر خداوند تعالیٰ نے مذہب اسلام
 کی بنیاد رکھی ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
 اَلَا يَبْدِلُ الْخَلْقَ وَاللّٰهُ خَالِقُ الدِّينِ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

یہ خدا کی (بنائی ہوئی) سرشت ہو جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے خدا کی (بنائی ہوئی) بناوٹ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہی دین (کا) سیدھا (رستہ) ہو مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ حدیث ابو ہریرہؓ میں ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يَنْصَرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ كَمَا تَلْتَمِ الْبَيْمَةَ بَيْمَةً جَمْعًا هَلْ يَحْشَوْنَ فِيهَا جَذَاءً ثُمَّ يَقُولُ فُطِرْتُ لِلَّهِ لَتَمِ فُطِرَ النَّاسُ عَلَيْهَا الْآيَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی فطرت سلیمہ ہی پر پیدا ہوتا ہے لیکن اُس کے ان باپ اُس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنالیتے ہیں جس طرح ایک چوپایہ جانور کا بچہ بھی چوپایہ اور صحیح الاعضا پیدا ہوتا ہے لیکن تم دیکھتے ہو کہ لوگ اُس کی ناک کان وغیرہ کاٹ کر ناقص الخلق بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کی صحت پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام نوزائیدہ بچے عام اس سے کہ وہ کسی ملک اور کسی نسل و قوم کے ہوں فطرت پر پیدا ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ اپنے والدین کے طرز عمل سے متاثر ہو کر یہودیت یا عیسائیت یا مجوسیت کو بطور ایک عارضی صفت کے اخذ کر لیتے ہیں اگر ان بچوں کو اُن کی فطری حالت پر چھوڑ دیا جاوے اور کسی مذہب خاص کی باتیں اُن کے کان پر نہ ڈالی جاویں تو وہ سن بلوغ پر پہنچ کر جب بطور خود کوئی مذہب اپنا قرار دینا چاہیں گے تو حسب اقتضائے فطرت اُن کو مذہب اسلام ہی قبول کرنا پڑیگا۔ اس بات کے سمجھنے کے لیے لازم ہو کہ ہم فطرت کے معنی پر

غور کریں اور اصول اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں جو عین فطرت پرستی ہیں فطرت کے معنی ہیں سرشت طبعیت جبلت خاصیت قوت نیچر۔ یہ ایک بہت بڑا علم ہے جسکو ہماری زبان میں علم طبعیات اور انگریزی میں اسکو نیچرل سائنز کہتے ہیں خداوند تعالیٰ نے اس عالم کائنات کو (جسمین کہ ہم کہتے ہیں) اور جو چیزیں کہ اُس میں پیدا کی ہیں۔ جمادات۔ نباتات حیوانات۔ ان سب کو ایک مادہ سے بنایا ہے اور اُنکے وجود۔ بقا۔ ترقی اور تنزل کے اسباب پیدا کیے ہیں جنکو علل کہتے ہیں۔ ان علّتوں میں خدا نے ایک خاص ترتیب اور سلسلہ رکھا ہو دنیا کی کوئی چیز اور کوئی واقعہ بغیر علّت یعنی سبب کے وجود میں نہیں آتا جو چیز کہ کسی علّت یعنی سبب سے ظہور میں آتی ہے اسکو معلول کہتے ہیں اسی علّت و معلول کے سلسلہ انتظام کو جسپر تمام مادی اور غیر مادی چیزوں کا وجود مبنی ہے قانون فطرت قانون قدرت لازماً فطر۔ حادث آئی۔ اور سُنتُ اللہ کی لفظ سے تعبیر کیا کرتے ہیں اس قانون میں کبھی کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا اگر اُس میں ذرا بھی رد و بدل ہو تو تمام دنیا کا کارخانہ درہم برہم ہو جاوے چنانچہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہوا اِنَّا كُنَّا شَيْخًا خَلَقْنَا هَذَا يَوْمَئِذٍ يَعْنِي ہمنے ہر چیز کو ایک اندازہ پر پیدا کیا ہے كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَہٗ بِمِقْدَارٍ ہر چیز خدا کے نزدیک ایک اندازہ پر ہے لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰہِ خدا کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہوتی فَلَنْ تَحْدِلَ اِلَیْہِ سُنَّةُ اللّٰہِ تَبْدِیْلًا نہ پاویگا تو اللہ کی سُنّت میں اَدَل بَدَل لَنْ تَحْدِلَ اِلَیْہِ سُنَّةُ اللّٰہِ تَحْوِیْلًا

تو نہ پاویگا اللہ کی سنت میں اُلٹ پھیر۔ نباتات کو دیکھو کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت کے مطابق اُنہیں سے ہر ایک قسم کے لیے ایک صورت نوعی مقرر کی ہے اور اُس صورت نوعی میں مختلف افعال اور خاصیتیں رکھی ہیں جو اُس سے جدا نہیں ہوتیں مثلاً نازکی کا درخت ایک خاص شکل و صورت ذائقہ اور خاصیت رکھتا ہے انجیر کا درخت اُسکے برخلاف ایک دوسری قسم کی شکل و صورت ذائقہ اور خاصیت رکھتا ہے اگر خدا کا یہ قانون قدرت مقرر نہ ہوتا اور اُس میں رد و بدل ہوا کرتا تو انتظامِ عالم کا قیام اور ذی روح مخلوقات کی زندگی دشوار ہو جاتی کیونکہ بعض نباتات میں انسانوں اور حیوانوں کی غذا ہونے کی صلاحیت ہوتی ہو اور بعض نباتات میں سمیت اور زہر قاتل ہونے کی خاصیت ہوتی ہے۔ اگر یہ خاصیت بدلتی رہتی تو کبھی گیہوں اور گوشت و ترکاریاں لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہوا کرتیں اور کبھی سنگھیا وغیرہ زہریلی چیزوں کا استعمال لوگوں کی بقاء زندگی کا باعث ہوا کرتا۔ حیوانات پر نظر ڈالو جنکی بیشمار قسمیں ہیں اُنہیں ہر ایک قسم کی ایک نوعی صورت ہو اُسی نوعی صورت کے مناسب اُنکی معیشت کے جُدا جُدا طریقے اُنکے توالد و تناسل کے علیحدہ علیحدہ اصول اور اُنکے اعضا کی مختلف بناوٹیں رکھی گئی ہیں جو اُنکی بقائے زندگی کے لیے کار آمد ہوتی ہیں بعض حیوانات کو اُنکے مناسب حال زور و توانائی کا حصہ ملا ہے اور بعض حیوانات جو کمزور اور ضعیف الخلق ہیں اُنکو بقائے زندگی کے واسطے اور دشمنوں سے محفوظ رہنے

کیلے بھاگنے اڑنے اور مختلف قسم کے مکرو فریب کی قوت دیکھی ہے چوٹی کی قوت
 شامہ اور بے کی عجیب و غریب کاریگری یعنی ریاضی کے قاعدہ سے گھوسلہ بنانا
 یہ سب باتیں خدا نے اپنے قانون قدرت کے مطابق اُنکو عطا فرمائی ہیں انہیں کبھی
 رد و بدل نہیں ہوتا اسطرح اب بنی نوع انسان پر اور اُسکی زندگی کے مختلف دوروں
 پر غور کرو قدرت نے انسان کو تمام موجودات عالم سے اشرف و ممتاز بنایا ہے یہ
 شرف و امتیاز انسان کو اُسکے عقلی اور اخلاقی قوت کے سبب سے حاصل ہوا ہے
 جو انسان کی صورت نوعی کے ساتھ مخصوص ہو خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ
 خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ پیدا کیا ہو ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر
 ساخت میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَرَرْنَا هُمْ
 مِنَ الطُّيُبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيًّا اور البتہ
 ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور خشکی و تری میں اُنکو (جاوہرون اور کشتیوں پر)
 سوار کیا اور عمدہ (عمدہ) چیزیں انھیں (کھانے کو) دیں اور جتنی مخلوقات ہم نے پیدا
 کی ہیں انہیں بہتہ و تری میں اُنکو برتری دی۔ انسان کو تمام حیوانات پر جو کچھ تفوق ہو
 وہ یہی ہو کہ قدرت نے اُسکو بہ نسبت دیگر حیوانات کے عقلی اور اخلاقی قوت لا محدود
 عطا کی ہے اور اُسکی ذات میں اس امر کی استعداد اور قابلیت رکھی ہے کہ
 وہ اس عالم کے واقعات اور کیفیات پر غور و تامل کر کے قوانین قدرت کا
 سراغ لگائے اور جو قوانین ظاہری اور باطنی اسکو فطرت سے ملی ہیں اُنکو قانون

قدرت کے مطابق کام میں لا کر انسانی کمالات کے اعلیٰ مدارج پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہو **وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي الْفَيْصَلَةِ** **أَفَلَا تُبْصِرُونَ** زمین میں نشانیاں ہیں یقین حاصل کرنے والوں کے لیے اور خود تمھاری ذاتوں میں نشانیاں ہیں مگر تم دیکھتے نہیں۔ انسان پر اسکی زندگی میں صحت و بیماری خوشحالی و مفلسی۔ علم و جہالت۔ عزت و ذلت۔ قوت و ضعف۔ اور ہر قسم کی بدبختی اور خوش نصیبی کی مختلف حالتیں جو شخصی اور قومی حیثیت سے نوبت بہ نوبت گزرا کرتی ہیں وہ سب قوانین قدرت کے تابع اور اسی عظمیٰ اخلاقی قوت کی ترقی و تنزل کے نتیجہ ہوا کرتے ہیں ان میں کبھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی خدائے تعالیٰ فرماتا ہے **ذَٰلِكَ يَٰأَيُّهَا اللّٰهُ لَمَّا يَلِكَ مَغِيرًا لَّعَنَّا اَنعَمَّا عَلَی الْقَوْمِ حَتّٰی یَغْیِرُوْا مَا یَا نَفْسُ مَحْمِیَہ (سُورَةُ اَنْعَمَ لَوْ كُنْ کُو) اسوجہ سے** دی گئی کہ جو نعمت خدا نے کسی قوم کو دی ہو جب تک وہ لوگ آپ ہی اپنی صلاحیت کو نہ بدلیں خدا (کی عادت) نہیں کہ (اُس میں کچھ) رد و بدل کرے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے **اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْیِرُ مَا یَقَوْمٍ حَتّٰی یَغْیِرُوْا مَا یَا نَفْسُ مَحْمِیَہ (نعمت)** کسی قوم کو (خدا کی طرف سے) حاصل ہو جب تک وہ (قوم) اپنی ذاتی صلاحیت کو نہ بدلے خدا اُس (نعمت) میں کسی طرح کا تغیر (و تبدیل) نہیں کیا کرتا۔ انکے علاوہ فطرت آہی اور قوانین قدرت کے مطالعہ کرنے سے جس طرح دُنیا کے انتظام میں عجیب و غریب کارگیری اور باقاعدہ ترتیب کا پتہ لگتا ہو قدرت کے مخفی

خزانہ پر انسان کو اطلاع ہوتی ہے۔ زندگی کے راز اور دنیا کے پوشیدہ فوائد انسان پر کھلتے ہیں اور انسان یہ جاننے لگتا ہے کہ قدرت نے اُسکو تمام موجوداتِ عالم میں تصرف کرنے اور آگ پانی بجلی اور ہوا وغیرہ سبکو اپنے قابو میں لائے کی قوت عطا کی ہے چنانچہ یہ ریل انجن تار برقی فونو گراف ذونوفون گراموفون وغیرہ سب اسی قوت کے کرشمہ ہیں۔ خداے تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحَرَّكَ كُمُومًا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور جو کچھ آسمانوں میں ہو اور جو کچھ زمین میں ہے اُسی نے (اپنے کرم) سے اُن سبکو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے بیشک (ان باتوں) میں (قدرت خدا کی) بہتری ہی نشانیاں ہیں (مگر) اُن ہی لوگوں کے لیے جو (غور) و فکر کو کام میں لاتے ہیں۔ سطح فطرتِ آبی اور قوانینِ قدرت پر بغور ملاحظہ کرنے سے انسان کو اُن روحانیات کا علم بھی حاصل ہوتا ہے جو اصلی احکامِ مذہبی ہونے کا شرف اور رتبہ رکھتے ہیں مثلاً ہستی مطلق اور علّیہ اعلیٰ جسکو خدا کہتے ہیں اُسکی ذات و صفات کا علم تہذیبِ اخلاق وغیرہ اس عالم کائنات کا ذرہ ذرہ روز ازل سے زبانِ حال کے ساتھ اُس ہستی مطلق کے وجود پر شہادت دے رہا ہو اور اُس پاک ہستی کی روشنی کی جھلک انسانوں کے دل پر ڈالتا رہتا ہے چنانچہ باری تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَللّٰهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ النُّورَ رُشْنٰی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعنی جس طرح ظہورِ تمام چیزوں کا روشنی پر موقوف ہو جب تک روشنی نہ ہو کوئی چیز نظر نہیں

آتی ایسی طرح تمام عالم کائنات کا وجود خدا کے تعالیٰ کے وجود اور اُسکی صفات کمال کے ساتھ جو عین ذاتِ مبین قائم ہے سچ کہا گیا ہے کہ خدا کا ماننا انسان کی فطرت میں داخل ہو اگر آدمی معبود حقیقی کی پہچان سے بے خبر رہتا ہو تو وہ اپنے لیے مجازی معبود تلاش کر لیتا ہے ۔

ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا   آتش پہ مغان نے راگ گایا تیرا
دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے   انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا

غرض فطرت اور توازنِ قدرت کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی تمیز کرنے کے لیے کسوٹی بنایا ہے یہی کسوٹی حقیقی سچائی ہے کیونکہ فطرت خدا کا کام ہے اور مذہب خدا کا کلام کوئی سچا مذہب جو خدا کا بھیجا ہوا ہو وہ کبھی فطرتِ الہی اور نیچر کے قوانین کے برخلاف نہیں ہو سکتا نہ وہ کوئی حکم خلاف فطرت دے سکتا ہو اسی لیے مذہب اسلام جو سچا اور خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہے اُسکی بنیاد اسی فطرتِ الہی کے مستحکم اور زبردست اصول پر قائم ہے اور چونکہ وہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے اس لیے وہ عقلِ انسانی کے بھی مطابق ہے انسان کو قوتِ عقل ہی کی وجہ سے تمام حیوانوں پر برتری حاصل ہو اگر ان دونوں میں عقل کا فرق نہ ہوتا تو ہر حیوان پر مثل انسان کے مذہب کی پابندی لازم ہوتی اسی عقل کی وجہ سے انسان مذہب پر مکلف کیا گیا ہے۔ البتہ عقل شخصی اور عقلِ انسانی میں گہرا فرق ہے عقل شخصی کے خلاف تو بہت سے سچے واقعات ہو سکتے ہیں بلکہ ہوا کرتے ہیں لیکن عقلِ انسانی کے

خلاف کبھی کوئی سچا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اجماع العلوم میں کیا سچی بات لکھی ہے کہ نقل یعنی مذہب کی سچائی کا ثبوت خود عقل پر منحصر ہے اگر عقل کو چھوڑ دیا جائے تو اصل کا بطلان فرع سے لازم آتا ہو جو صریح محال ہے۔ زمانہ قدیم سے تمام انسانوں کو غلام بنانے والے بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنھوں نے کمال ہوشیاری اور چالاکی سے تمام عمر انسانوں کی قوت عقل کو کمزور کرنے اور مٹانے میں برابر کوشش جاری رکھی اور کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ اُنکو یہ خوب معلوم تھا کہ قوت عقل ہی ایک ایسی جوہر دار تلوار ہے کہ اگر یہ میان سے نکال لیجاوے تو تمام وہ ہون اور غلط خیالوں کی بڑی سبکدوشی فوج جزار کو ایک آن واحد میں نیست و نابود کر سکتی ہو اسی لیے اُنھوں نے نہایت سختی کے ساتھ لوگوں کی قوت عقل کو دبایا اور اُسکو مفید کیا اور صاف صاف لوگوں کو ہدایت کی کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اُسکو بلا دلیل قبول کرنا چاہیے مذہب میں عقل کو دخل دینا سراسر اِلحاد اور قطعاً حرام ہو مگر برخلاف اُن لوگوں کے۔ بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم (فداک روحی و ابی و اُمّی) نے تمام باشندگان کرۂ زمین کو ایک پُر زور آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اے لوگو! خدا کی دی ہوئی قوت عقل کو کام میں لاؤ اور بصیرت کی آنکھوں پر تعصبِ جہالت کی پٹی مت باندھو اور خدا کے بنائے ہوئے قوانین قدرت اور موجوداتِ عالم پر نظر ڈالو جیسا کہ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ | بیشک آسمان و زمین کے پیدا کرنا میں اور رات

وَاَخْتِ لَاكِ النَّيْلِ وَالشَّهَارِ
وَالْفُلْكِ النَّتِيِّ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
يَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَيَّنَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ
دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ
وَالشَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَّبِعُ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

دن کے آمد و شد میں اور جہاز و زمین جو لوگوں کے
فائدہ کی چیزیں (مال تجارت) سمند میں لیکر چلتے
ہیں اور سمند میں جسکو اللہ آسمان سے برساتا ہو
پھر اُسکے ذریعہ سے زمین کو اُسکی مری (یعنی آفتاب
رہی) پیچھے شاداب کرتا ہو اور ہر قسم کے جانوروں
جو خدائے رب نے زمین پر پھیل سکھے ہیں اور ہوائوں کے
ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھرنے میں اور
بادلوں میں جو (خدائے حکم سے) آسمان زمین کے درمیان
گھرے رہتے ہیں (غرض ان سب چیزوں میں) اُن
لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں (قدرت کی
بہتری) نشانیاں موجود ہیں)

اسی قسم کی قرآن مجید میں جا بجا بکثرت ایسی آیتیں موجود ہیں جن میں موجودات عالم اور
قوانین قدرت کو خدا کی نشانیاں بتلا کر فرمایا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں
رکھتے اور کسی جگہ فرمایا ہے فَاسْتَسِيرُوا يَٰٓأُولِيَ الْأَلْبَابِ عبرت حاصل
کر دے عقل مند و غرض اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ وہ کسی بات کو یہاں تک کہ
خدا کے وجود اور اُسکی وحدانیت کو بھی بلا دلیل عقل منوانا اور اُسکا اقرار کرنا
نہیں چاہتا۔

فطرت و قوانین قدرت کا نہ بدلنا اور خدا کی

قدرت کاملہ کا ثبوت

(۶) سوال - اس میں تو اب شک نہیں کہ دنیا میں جس قدر مختلف مذاہب موجود ہیں ان میں سے سچے مذہب کے پرکھنے کی معیار اگر کوئی چیز ہو سکتی ہو تو وہ عقل و فطرت ہی ہو اور چونکہ مذہب اسلام عقل و فطرت کے مطابق ہے جیسا کہ اوپر کے بیان میں ثابت کیا گیا ہے تو اس میں بھی شبہ نہیں کہ مذہب اسلام ہی سچا اور خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہو سکتا ہو مگر ایک بات فطرت الہی کے ذکر میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قانون فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہوا کرتا اور آیات قرآنی سے بھی اس بات کا ثبوت دیا گیا ہے یہ بات البتہ مذہب اسلام کی طرف سے دل کو مشکوک کر نیوالی ہے اگر واقعی اسلام فطرت الہی میں تغیر و تبدل ہونا تسلیم نہیں کرتا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مسلمانوں کا خدا محض مجبور اور ایک بیکار وجود ہے نہ اس کو کوئی اختیار ہے نہ کسی قسم کی اس کو قدرت حاصل ہو معاذ اللہ اگر خدا کی یہی شان ہو تو ایسے ناکارہ خدا کے ماننے ہی سے کیا فائدہ ہو اس کی مجبوری جب اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ خود اپنے بنائے ہوئے قانون فطرت ہی میں جبر و دنیا کا کارخانہ چل رہا ہو کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا تو ہم انسانوں کو اس سے کسی قسم کی توقع اور امید کیا ہو سکتی ہے

جواب۔ قانونِ فطرت میں تغیر و تبدل نہ ہوتا تو بالکل سچ ہے مگر اُس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ معاذ اللہ خدا مجبور اور معطل ہو گیا بالکل غلط ہے اور سراسر جہالت اور نافرمانی پر مبنی ہے اگر خدا مجبور و معطل ہو گیا ہوتا تو یہ قوانینِ قدرت جن پر دُنیا کا کارخانہ چل رہا ہے؛ کیونکہ قائم اور جاری رہ سکتے تھے اُن کا قائم رکھنے والا اور دُنیا کو اُن قوانینِ قدرت پر چلانے والا سوائے اُس واجب الوجود کے جس کو اللہ کے پاک نام سے پُکارتے ہیں اور کون ہو سکتا ہو اُسی کی ہستی سے تو تمام موجودات کی ہستی قائم ہو۔ خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

سنو جی! خدا (کا علم اور اُسکی قدرت) ہر چیز پر مادی ہے وہ ہی شروع سے ہے آخر تک رہیگا اور وہ (قد تو نسے) ظاہر اور (ذات صفات) پوشیدہ ہے۔ اور تم لوگ کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہو۔ جہاں کہیں (قبلہ کی طرف) مُنہ کر لو ادھر ہی کو اللہ کا ساکن اور جانے رہو کہ اللہ (کو ایسی قدرت ہے کہ وہ) آدمی اور اُسکے دل (کے ارادے) میں آٹے جاتا ہے۔

اَلَا اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ط
هَـوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ
وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَكُنْتُمْ۔
فَاَيُّ مَآ تُوَلُّوْا فَتَمُوجْهٗ اللّٰهُ ط
اِنَّ اللّٰهَ يَحْوِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَقَلْبِهٖ ط

اِن آیتوں سے صاف طور پر ظاہر ہو کہ سارے عالم کا سلسلہ انتظام اور قوانینِ قدرت کا وجود ذاتِ باری تعالیٰ سے وابستہ ہے اور وہی اُسکا اجرا کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے اس کو بھی جانے دو اور اب دوسرے پہلو سے اس مسئلہ پر غور کرو۔ اِس بات کو تو

غالباً تمام بنی نوع انسان تسلیم کرتے ہیں کہ صادق بقول اور صادق الوعدہ ہونا انسان کے لیے نہایت عمدہ صفت ہو اور خاص کر خدا کے لیے تو یہ ایک لازمی اور ضروری صفت ہو۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صفت کے ساتھ موصوف ہونے سے سلب اختیار لازم نہیں آتا چنانچہ اسی بنا پر قرآن مجید میں بہت سے وعدہ و وعید آئے ہیں۔ مثلاً خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
 اللہ یہ (گناہ) تو معاف کرتا نہیں کہ اُس کے ساتھ (کسی) شریک گردانا جائے۔ اس سے کم جسکو چاہے معاف کر دے۔

یہ خدا کا ایک قولی وعدہ ہے اور تمام مسلمان اسکو ملتے ہیں کہ بیشک خدا اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور نہیں کریگا پس جبکہ خداے تعالیٰ اپنے قولی وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور اُس کے سبب اُسکی قدرت کاملہ میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا تو جو قوانین قدرت خداے تعالیٰ نے بنائے ہیں اور جنکی نسبت فرمایا ہے کہ اُن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اُنکے نہ بدلنے سے خداوند تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کیونکر نقصان آ سکتا ہے نہ خدا کا مجبور ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ بیشک خدا قادر مطلق ہو اگر وہ چاہے تو تمام دُنیا اور تمام قوانین قدرت کو بدل سکتا ہے اور اُنکو معدوم کر سکتا ہو اور نئی دُنیا اور نیا قانون پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ خود اُس نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ کی سنت میں رد و بدل نہیں جب تک خدا اس موجودہ دُنیا کو قائم رکھے گا اسوقت تک وہ کبھی اُن قوانین قدرت کو نہیں بدلیگا جو اُس نے

دُنیا کے انتظام قائم رکھنے کو بنائے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ اللّٰہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کیا کرتا۔

عہد جاہلیت کے حالات اور اسلام کا ظہور

(۷) سوال۔ بیشک فطرتِ انہی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور خدا کے مجبور اور مصلح ہونے کا جو دھوکا دل میں پیدا ہوتا ہو وہ بے غوری اور عدم تدبیر کا نتیجہ ہے مگر کیا یہ اسرارِ فطرت دنیا پر اسلام ہی نے ظاہر کیے اسلام سے پہلے کسی کو معلوم نہ تھے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ خدا نے اپنی مخلوق کو قبلِ ظہورِ اسلام عرصہ دراز تک کیوں گراہی میں رکھنا پسند کیا یہ بھی ظاہر کرنا چاہیے کہ وقتِ ظہورِ اسلام عام دنیا کی کیا حالت تھی اور اُس وقت کے مذہبی خیالات کا کیا رنگ تھا۔

جواب۔ اسلام اُصولِ مذہب کے اعتبار سے تو ایک ازلی اور ابدی نور ہے اور وہ اُس وقت سے قائم ہے جب سے کہ بنی نوع انسان کا ظہور دُنیا میں ہوا خدا نے تعالیٰ کی رحمت عامہ اپنے بند و نگو گراہی کی تاریکی میں مبتلا اور حیران و پریشان رکھنے کی کیونکر مقتضی ہو سکتی تھی۔ کَتَبَ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃ مقرر کی ہے خدا نے اپنی ذات پر مہربانی۔ اسی ازلی اور ابدی نورِ اسلام نے آدمؑ۔ شیثؑ۔ نوحؑ۔ یعقوبؑ۔ ابراہیمؑ۔ موسیٰؑ۔ عیسیٰؑ اور عیسیٰ مسیحؑ کے دلوں کو

روشن کیا اسی نور نے حکمِ کلِ قومِ ہاد۔ ہر قوم میں ایک ہدایت کرنے والا گزرا ہے
لا معلوم اور لامحدود پیغمبروں کے دلوں سے لمحہ افگن ہو کر تمام دُنیا کے مختلف
حصوں میں چاندنی چھٹکائی اور آفرین سینہ مبارک مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہِ
صلعم سے ظاہر ہوا۔

اللہ دوست لکھتا ہوا ایمان والوں کو اور نکالتا ہے ان کو
گمراہی کی تاریکیوں سے راہِ راست کی روشنی کی طرف
پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اُس کے رسول پر اور اُس
نور یعنی روشنی پر جو ہمیں تمہاری ہدایت کو اتاری۔
کہو کہ ہم یقین لائے اللہ پر اور اُس ایت پر جو ہم پر تری
یعنی پہنچی اور اُس ایت پر بھی جو ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ
اور اسحاقؑ اور یعقوبؑ اور اسکی اولاد پر تری اور اُس
ہدایت پر بھی جو موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو دی گئی اور ان سب
ہدایتوں پر جو اور پیغمبروں پر خدا کی طرف آئیں اور کہو کہ
ہم کسی پیغمبر کو خدا کے پیغمبر و نمین سے جدا نہیں
جانتے اور ہم ان سب کے مطیع ہیں۔

ہم نے تمہارے اسطے وہ دین مقرر کیا جسکا ہم نے حکم دیا
تھا نوح کو اور وہی حکم یاہئے تکوا یعنی محمد رسول اللہ

اللّٰہُ وَلِیُّ الدِّیْنِ اٰمِنُوْا یُخْرِجْھُمْ
مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ
فَاٰمِنُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہِ وَالنُّوْرَ الَّذِیْ
اَنْزَلْنَا۔

قَالُوْا اٰمِنًا بِاللّٰہِ وَمَا اَنْزَلَ اِلَیْنَا وَمَا
اَنْزَلَ اِلَیْ اِبْرٰہِیْمَ فَلَا سَمْعَیْلَ فَاَسْحَقَ
وَعِیْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ وَمَا اَوْفٰی
مُوسٰی وَعِیْسٰی وَمَا اَوْفٰی النَّبِیُّوْنَ
مِّنْ رَّبِّھُمْ لَا تَفْترِقْ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْھُمْ
وَتَخُنْ لَّہٗ مُسْلِمُوْنَ ۔

شَرَعَ لَّكُم مِّنَ الدِّیْنِ مَا وَّصٰی بِہِ
نُوْحًا وَالَّذِیْ اَوْحٰیْنَ اِلَیْكَ

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى
اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ -
صلعم کو اور یہی حکم دیا تھا بنے موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ تم
اس بن کو (یعنی توحید کو) قائم رکھو اور سب نفرتوں کو

عرض اسلام ایک زلی اور ابدی نور ہے یہ نور ساری دُنیا کے لیے روشنی تھا اور
روشنی ہے اور روشنی رہے گا۔

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُظْلِمُوْا سُورَةَ اللّٰهِ
بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ مُتِمِّتُ نُوْرِهِ وَكُوْ
كِمْرَهٗ الْكَافِرِيْنَ -
وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی باتوں سے اللہ کی روشنی
کو گل کر دیں مگر اللہ اپنی روشنی پوری کر کے
رہے گا بڑے بُرا بنا کرین منکر۔

البتہ اسلام کی روشنی اپنے موجودہ احکام کے ساتھ سب سے اخیر زمانہ میں اُس وقت
ظاہر ہوئی جبکہ پتھر ملی ریگستانی ملک عرب سے محمد رسول اللہ صلعم
کی ولادت باسعادت کا آفتاب طلوع ہوا اُس وقت تمام دُنیا کی حالت عموماً
اور عرب کی خصوصاً نہایت ابترا و خراب ہو رہی تھی اور تمام دُنیا اور تمام
اہل عرب شرک و بُت پرستی اور بے راہ روی کی بھول بھلیو نہیں ادھر ادھر
سر ٹکراتے پھرتے تھے اُس وقت میں دو عظیم الشان سلطنتیں دُنیا پر حکمران تھیں
ایران اور روم۔ ایران کی سلطنت تو اپنی اندرونی اور بیرونی فسادوں کے
زلزلوں سے سمار ہو جانے کے درجے تک پہنچ چکی تھی۔ روم کی سلطنت
البتہ اپنی عظمت و جلال پر قائم تھی اور دُنیا کی مختلف قوموں کے دلوں کو
مرعوب کر رہی تھی لیکن انتظام ملکی کے اعتبار سے اُسکا مدار بھی سراسر وحشیانہ افعال

اور قساوت قلبی پر رہ گیا تھا روم کے اخلاقی فضائل مثلاً شجاعت۔ دور اندیشی۔ تقویٰ
 اخلاص وغیرہ بعینہ ایسے تھے جیسے رہزنوں اور چوروں میں پائے جاتے ہیں اُن کے
 حسبِ لوطنی کے پردہ میں حرص و طمع اور غیر قوموں کے ساتھ عداوت و بغض و کینہ چھپے
 ہوئے آہستہ آہستہ تمام دُنیا کا کام تمام کر رہے تھے اسیرانِ جنگ کو عذاب اور قید
 و دردناک کی سزا دی جاتی تھی بچوں اور بڈھوں سے سزا کے طور پر فتح کی گاریاں
 کھجوائی جاتی تھیں اُسوقت دُنیا کی اور اہل عرب کی مذہبی حالت اس سے بھی
 بدرجہا بدتر تھی خاص عرب میں جو ایک وحشی قوم بستی تھی اُس میں بھی بہت سے
 مذہبی اور غیر مذہبی فرقے اور دُنیا کے مختلف حصوں کی طرح موجود تھے افریقہ
 اور ایشیا کی طرح ایک فرقہ عرب میں بُت پرستوں کا تھا اُن کے بُت دو قسم کے
 تھے ایک قسم بتوں کی ملائکہ ارواح اور غیر محسوس طاقتوں کی طرف (جنکی
 حقیقت سے وہ ناواقف تھے مگر اُن پر اعتقاد رکھتے تھے) منسوب تھی دوسری
 قسم میں وہ بُت داخل تھے جو مشہور لوگوں کی طرف (جنہوں نے اپنے عمرہ
 کاموں کے سبب کوئی خاص ناموری حاصل کی تھی) منسوب تھے دُنیا کے
 کل اختیارات سیاہ و سفید کرنے کے اُن کے قبضہ میں سمجھے جاتے تھے۔ البتہ
 آخرت کے اختیارات کی نسبت اتنا فرق رکھا گیا تھا کہ وہ اُن بتوں کو اور
 اُن مشہور لوگوں کو (جنکی صورت کے وہ بُت بنائے گئے تھے) براہِ راست حاجت
 روا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اُنکو خدا کی بارگاہ میں اپنا شفیع خیال کرتے تھے۔

جن لوگوں نے بنائے ہیں اپنے دوست سولے
خدا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انکی پرستش اسی لیے
کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خدا سے نزدیک کر دیں۔

اور وہ عبادت کرتے ہیں اُس چیز کی جو انکو کچھ نقصان
پہنچا سکتی اور نہ نفع دے سکتی ہو اور کہتے ہیں کہ یہ تو جسکو
ہم پہنچتے ہیں (خدا کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں
اُننے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی خدا کی محبت۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِمْ آلِهَةً
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ
زُلْفَىٰ

وَيَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَلَّا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُمُ الْوَلَاءُ
شَفَعَاءُ نَا عِنْدَ اللَّهِ۔

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔

دوسرا فقرہ عرب میں خدا پرستوں کا تھا جو کسی الہامی مذہب کا پابند نہ تھا اُسین
بھی دو گروہ تھے ایک اُنہیں سے خدا کے وجود کا تو قائل تھا مگر باقی اُمور میں لادہبوں
کے عقیدہ پر تھا۔ دوسرا گروہ اُنہیں خدا اور روح کے بقا کا اور نیک و بد افعال کی جزا
اور سزا کا تو قائل تھا مگر کسی خاص قانون اُصول کا پابند نہ تھا اپنی اپنی سمجھ کے
موافق اور آبائی رسوم کے مطابق ہر شخص عمل کرتا تھا۔

إِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَآنَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ كَمَا مَقْتَدُونَ ه
ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک رستہ پر پس ہم اُنہیں کے قدموں پر چلتے ہیں۔
تیسرا فرقہ اہل مذاہب کا تھا اور اُنہیں کئی گروہ تھے۔ ایک گروہ مذہب صائبی
والوں کا تھا وہ اپنا نبی شیث پیغمبر کو بتاتا تھا اُسین عبادت کے طریقے اور
بہت سی باتیں تو وہی جاری تھیں جنکو مذہب اسلام نے بھی بدستور یا کسی قدر

تبرسیم کے ساتھ قائم رکھا مثل نماز و حج کعبہ وغیرہ کے مگر انکی مخصوص باتوں میں سات ہی اہل یعنی سات عبادت گاہیں تھیں جو سات ستاروں کے نام پر بنائی گئی تھیں ان میں اُن ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی وہ ستاروں کے مبارک اور منجوس ہونے کے بھی قائل تھے۔ دوسرا گروہ عیسائیوں کا تھا انہیں تثلیث پھیلی ہوئی تھی۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
ثَلَاثَةٍ وَمِمَّنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ
بیشک کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں خدا تیسرا ہے
تینوں کا حال انکے نہیں کوئی معبود گروہ ہی ایک خدا۔
انہیں ایک مسئلہ فدیہ کا بھی جاری تھا جو بالکل خلافِ فطرت اور مخالفِ عقل
انسانی کے تھا مسئلہ فدیہ سے یہ مراد ہو کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے گناہوں کے
بدلے میں اپنی جان دی اب ہر شخص آزاد ہے جو چاہے وہ کرے اُسکی ہر طرح
نجات ہو۔ تیسرا گروہ آتش پرستوں کا تھا جو اپنا پیغمبر زردشت کو بتاتا تھا وہ
یزدان اور اہرمز دو قدیم ازلی وابدی وجودوں کا قائل تھا۔

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔ | مت ٹھیراؤ سوائے خدا کے کوئی دوسرا معبود
جو تھا گروہ یہودیوں کا تھا جو سب سے زیادہ وحدانیت کا دعویٰ رکھتا تھا مگر بائبل میں
وہ تابوتِ سکینہ کے سامنے (جسپر کروہین کی مجسم صورتیں بنی ہوئی تھیں) اپنے
ارکانِ عبادت بجالاتا تھا اور قربانی سوختنی کو خدا کا تقرب سمجھ کر اُسپر چڑھایا
کرتا تھا غالباً انہیں یہودیوں کے ذریعہ سے وہ تصویر یا مورت حضرت براہیم کے

جنگے پاس قربانی کا مینڈھا سانسے کھڑا تھا اُس بیان کے مطابق جو توریت میں مذکور ہے خانہ کعبہ میں کھینچی گئی یا رکھی گئی تھی بہر حال مذہب یہود نے جو اسطرح کی وحدانیت کی تعلیم دی تھی وہ اُس زمانہ کے لوگوں کی سمجھ کے لائق اور نجات اُخروی حاصل کرنے کے لیے تو کافی تھی لیکن حقیقت کے لحاظ سے نہ تو وہ بالکل ایسی ناقص ہی تھی کہ نجات کے لیے کافی نہ ہو اور نہ وہ کامل اور اعلیٰ درجہ ہی کی تھی کیونکہ کمال وحدت کا باریک اور مشکل مسئلہ اُس زمانہ کے لوگوں کی سمجھ کے لائق نہ تھا۔ پانچواں گروہ لاندہیوں کا تھا وہ بُت پرستی اور الہامی مذہب دونوں کو نہیں مانتا تھا اور اپنے کو تمام قانونی اور رسمی قیدوں سے آزاد خیال کرتا تھا اُس گروہ کا عقیدہ تھا کہ انسان مثل ایک درخت یا حیوان کے ہے ایک وقت میں پیدا ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ جوانی کو پہنچتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور بعد ازاں اُنھیں کیطرح مرکز نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس گروہ میں بھی دو فرقے تھے ایک کہتا تھا ہمکو تجربہ اور تحقیق سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دُنیا اور اُسکی کل چیزیں صرف مادہ اور اُسکی مختلف ترکیبوں سے ظہور میں آئی ہیں ہم سولے مادہ کے نہ کسی اور چیز کو پاتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں جس سواے مادہ کے کوئی چیز ہمکو محسوس نہیں ہوتی تو پھر ہم سولے مادہ کے کسی اور وجود کو کیوں مانیں یہ لوگ بظاہر وجود خدا کا انکار کرتے تھے اُنکا قول تھا وَمَا نُنْكِلُكَآلَآلَہَ الدَّہْرَ یعنی ہمیں مارتا ہمکو مگر زمانہ اس فرقہ کا نام دہریہ ہے دوسرا فرقہ

انہیں کا کہتا تھا کہ بیشک مادہ اور اسکی ترکیب کے سوا کوئی دوسری چیز ہو کہ معلوم و محسوس نہیں ہوتی مگر ممکن ہے کہ سوائے مادہ کے کوئی اور وجود بھی ہو مگر تا وقتیکہ کوئی قطعی ثبوت نہ ہو ہم کیونکر اسکا اقرار کریں۔ اس فرقہ کا نام لا اور یہ ہے اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایسے تاریک اور فساد کے زمانے میں جسکی تصویر ایک شاعر نے ان الفاظ میں کھینچی ہے۔

ہو انخالفت و شب تار و بحر طوفان خیز گسے لنگر کشتی و ناخدا خفت ست
 بانی اسلام محمد رسول اللہ صلحہ نے تمام بنی نوع انسان کو ایسی کونسی تعلیم دی اور وہ کونسا بہترین قانون اخلاق تھا جو اسلام نے دنیا کے روبرو پیش کیا جسکی وجہ سے اسلام کو یہ شرف عمومی حاصل ہوا کہ تمام بنی آدم کے لیے ایک سچا مذہب اور خاتم المذاہب مانا گیا اسکی تفصیل تو تمام مسائل اسلام پڑھنے اور ان پر غور کرنے سے معلوم ہوگی لیکن اس جگہ ہم محل طور پر اتنا بیان کیے دیتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجہ کا اصول جسکی مذہب اسلام نے تعلیم دی وحدت فی الذات۔ وحدت فی الصفات۔ وحدت فی العبادات کا مسئلہ ہے ان وحدتوں کی علیحدہ علیحدہ تفصیل ہم دوسرے مقام پر کر نیچے جسطح یہ اصول تمام جو انب وحدت پر شامل ہے اُسی طرح اس اعلیٰ درجے کے اصول نے انحصار عقلی بھی کر لیا ہے اب کوئی نیا اصول وحدانیت کا پیدا ہی نہیں ہو سکتا اسی لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَمَمْتُ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَّتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنًا طَيِّبًا هِيْ حَالُ اُسْ قَانُوْنِ
 اخلاق کا ہے جو اسلام دُنیا کے سامنے پیش کیا ہوا سمن ایسی تہذیب احسلاق
 پائی جاتی ہے جس سے بنی نوع انسان ترقی کر کے تمام کمالات انسانی اور سعادت
 مادی و روحانی کے بلند مرتبہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ خصوصاً جو آزادی اسلام نے بنی
 نوع انسان کو عطا کی ہے اُسکی نظیر دُنیا میں نہیں ہو۔ جو اصول آزادی اسوقت
 مہذب دُنیا اور یورپ جیسے مہذب ممالک میں پائے جاتے ہیں اُنکی مثال اسلام
 کی آزادی کے سامنے ایسی ہی ہو جیسے سمندر کے آگے ایک قطرہ۔ اسلام کی
 فضیلت پر غیر قوم کے علما اور بڑے بڑے یورپین فاضلوں کی تحریریں بھی موجود
 ہیں جنکو پڑھ کر اسلام کی خوبیاں محسوس ہوں بالانظر آتا ہے۔

وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهٖ الْاَعْدَاءُ | اصل برتری وہی ہو جسپر خالف بھی گواہی دیں۔
 ڈاکٹر سٹاولی بان لکھتے ہیں کہ اگر اسلام کے اصلی اعتقادات کو دیکھا جائے تو معلوم
 ہوگا کہ اسلام گویا ایک قسم کا عیسائی مذہب جو عیسین سے مشکل باتیں اور پیچیدگیان
 نکال ڈالی گئی ہیں۔ البتہ اسلام میں اور عیسائی مذہب میں فروعات کے اختلافات
 بہت سے ہیں اور ایک بڑا فرق اصول مذہب میں بھی ہے یعنی اسلام میں خالص
 اور پاک وحدانیت خدے تعالیٰ کی موجود ہے اور وہ واحد مطلق اور سب سے برتر
 تسلیم کیا گیا ہے اُسکے ارد گرد نہ ملائکہ ہیں نہ اولیا نہ ایسے لوگ جو واجب العظیم
 ہوں اور فی الواقع دنیا کے مذہبوں میں یہ فخر اسلام ہی کو حاصل ہو۔ یہ خالص

وحدانیت آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے کیونکہ اُس میں کسی قسم کا کوئی بھید اور ممتا نہیں ہے نہ اُس میں تضاد باتوں کے ماننے کی ضرورت ہو جو دوسرے مذہبوں میں واقع ہوتی ہیں جنکو عقل سلیم کبھی قبول نہیں کرتی۔ اسلام وہ مذہب ہے جسکے عقائد مسائل علوم طبعی کے بالکل مطابق ہیں۔ میسور رہبان نے لکھا ہے کہ اسلام کی بدولت لکڑی کی موتیں اور بُت اُس ملک (یعنی عرب) سے معدوم ہو گئے انسان کی قربانی اور آدم خوری موقوف ہو گئی۔ عورتوں کے حقوق میں اگرچہ زیادہ ترقی نہیں ہوئی مگر اُن کا درجہ قائم ہو گیا۔ تعداد ازواج کو محدود اور باقاعدہ کیا گیا حقوق خاندانی مضبوط اور مستحکم ہو گئے۔ لونڈی غلام خاندان کے ایک جزو بن گئے آزادی کے دروازے کھول دیے گئے۔ ناززکوۃ اور همانداری نے قومی وضع کو پاک اور برتر بنا دیا۔ انصاف اور خیرات کا خیال ہر شخص میں پیدا ہو گیا حکام نے معلوم کر لیا کہ اُنکے ذمے بھی ایسے ہی فرائض ہیں جیسے کہ اُنکی رعایا کے ذمے۔ اصول معاشرت کے باقاعدہ قائم ہو گئے اگر مثل اور حکومتوں کے اُس میں کچھ بے انصافیان ہیں تو انصاف اُسی اُنکی سختیوں کو کم کر دیتا ہے اور زندگی جاوید کی امید جو آسودگی پیدا کرنے والی اور سختیوں کا معاوضہ دینے والی ہے مظلوم کو اپنی مصیبت پر قانع کر دیتی ہے۔ یہ ہیں وہ فوائد جو مذہب اسلام نے غیر مذہب قوموں کو پہنچائے ہیں۔ فرانس کے مشہور عالم ایم ڈی سنٹ ہلیر نے لکھا ہے کہ اسلام نے کسی مذہب کے مسائل میں دست اندازی نہیں کی کسی کو ایذا نہیں

ہونچائی۔ کوئی مذہبی عدالت خلافت مذہب والوں کو سزا دینے کے لیے قائم نہیں کی اور کبھی اسلام نے لوگوں کے مذہب کو جبراً تبدیل کرنے کا قصد نہیں کیا۔ اُن اسلام نے اپنے مسائل کا جاری کرنا چاہا مگر اُنکو زبردستی جاری نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو فتنہ مندوں کے برابر حقوق حاصل ہوتے تھے اور مفتوحہ سلطنتیں اُن شرائط سے بھی آزاد ہو جاتی تھیں جو ہر ایک فتنہ مند نے ابتدائی دنیا سے حضرت محمد صلعم کے زمانہ تک ہمیشہ کے لیے قرار دے رکھی تھیں۔

(۸) سوال۔ صائبی مذہب والوں کے بیان میں اوپر ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہو کہ عبادت کے طریقے اور بہت سی باتیں مذہب صائبی میں وہ ہی جاری تھیں جنکو مذہب اسلام نے بھی بدستور یا کسی قدر ترمیم کے ساتھ قائم رکھا مثل نماز اور حج کعبہ وغیرہ کے قرآن مجید کی آیتوں سے جو اوپر لکھی گئی ہیں اُن سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اصول اور مسائل اسلام کے دوسرے الہامی مذہبوں کے بالکل مطابق ہیں بلکہ اُن سے ماخوذ ہیں۔ اس تمام بیان سے تو صاف معلوم ہوتا ہو کہ مذہب اسلام دوسرے مذہبوں کے مسئلوں کا ایک بنایا ہوا منتخب مجموعہ ہو پس اُسکو خدا کا بھیجا ہوا مذہب سمجھنا اور کہنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

جواب۔ بیشک مذہب اسلام مذہب صائبی مذہب ابراہیمی مذہب یہودی اور مذہب عیسائی کے سچے اصول اور مسائل کا عطر ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مذہب اسلام الہامی اصول و احکام اور اخلاق اور مسائل کی تکمیل کا نام ہو۔

بجام و آئینہ حرفِ جم و سکندرِ چست کہ ہر چہ رفت بہر عہد و زمانہ تست
 مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اسلام خدا کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے بالکل غلط
 خیال ہے اور نہایت ناجحی کی بات ہو بلکہ برخلاف اسکے اسلام کو دوسرے
 الہامی مذہبوں سے جو مطابقت اور مشابہت ہو وہی تو سب سے زیادہ اسلام
 کے سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے مذہب ہونے کی زبردست دلیل ہے دنیا
 میں جتنی چیزیں اور سچائیاں ہیں انکی فی ذاتہ ایک حقیقت و ماہیت ہونا ونکے
 اختلاف اور واقعات کے بدل جانے سے کسی چیز اور کسی سچائی کی حقیقت و
 ماہیت تبدیل نہیں ہو کرتی مثلاً دو اور دو چار ہونگے پانچ نہیں ہو سکتے۔ یہ
 ایک سچا مسئلہ ہے۔ اب گو کتنا ہی زمانہ گزر جائے اور کیسے ہی واقعات پیش آئیں
 مگر اس مسئلہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی پس وہ سچے اصول اور احکام جو اُس
 کامل وجود علیہ العلل خداوند تعالیٰ کی ذات سے صادر ہوں زمانہ کے بدلنے
 اور واقعات کے تبدیل ہونے سے کیونکر انہیں فرق آ سکتا ہے البتہ جو محافظ
 احکام کوئی بانی مذہب اُن اصلی احکام کی حفاظت و بقا کی غرض سے جاری
 کرتا ہے یا جن باتوں کی وہ بانی مذہب اپنے زمانہ کے لوگوں کو اُنکی عقل و فہم
 کے مطابق ہدایت کرتا ہے وہ البتہ ترقی کے زمانہ میں بدل جایا کرتی ہیں
 اسی لیے ہر زمانہ کے پیغمبر کی شریعت جدا ہو خدائے تعالیٰ فرماتا ہو **وَلَا يَكُنْ**
جَعَلْنَا مَسْكُوتَكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاہِرًا ایک دستور اور

طریقہ دیا ہے مسلمانوں کو اور تمام دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ
ممنون رہنا چاہیے جنھوں نے تمام مذہبوں کے سچے احکام اور اصول کی تصدیق
کی اور ابتدائی دنیا سے اپنے زمانہ تک کے تمام پیغمبروں کی نبوت کو بالفاظ تعداد
و شمار برحق ٹھیرا یا پس اگر اسلام ہی سچا خدا کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے تو
دنیا میں سچائی اور حقیقت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔

پیغمبر کی تعریف اور نبوت کا بیان

(۹) سوال۔ پیغمبر کی تعریف کیا ہو اور نبوت کس کو کہتے ہیں؟

جواب۔ پیغمبر یا نبی اُس کو کہتے ہیں جس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہو
اور نبوت ایک ملکہ اور رفعت کا نام ہے جو فطرۃً خدا کی طرف سے اُس کو عطا
ہوتی ہے۔ نبوت کی پوری پوری حقیقت کو وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو خود نبی ہو۔
لفظوں میں نبوت کا مطلب اُس قدر بیان ہو سکتا ہو جتنا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے
نہایت خوبی اور صفائی سے بیان کیا ہو وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے تمام آدمیوں میں
ذہن و ذکاوت فہم و فراست اور عقل اور ذہانت کی قوتیں مختلف مرتبوں کے
ساتھ رکھی ہیں انھیں قوتوں میں سے حقائق اشیاء کی ادراک بھی ایک خاص
قوت ہو۔ یہ قوت کسی میں کم کسی میں زیادہ کسی میں اُس سے بھی زیادہ ہوتی ہو
اور ترقی کرتے کرتے بعض انسانوں میں یہ قوت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ

بغیر سیکھے اُنکو حقائقِ اشیا کا ادراک ہونے لگتا ہوا اُنکو کسی قسم کا خارجی علم نہیں ہوتا اُنسے وہ افعالِ صدور میں آتے ہیں جو بظاہر قدرتِ انسانی کی حد سے باہر معلوم ہوتے ہیں۔ غرض جس شخص کو خدا لوگوں کی روحانی اور اخلاقی تعلیم دینے کے لیے یہ اعلیٰ درجے کی قوتِ فطری عطا کرتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے اُسکا کام یہ ہے کہ انسانوں کی تنگی اور یہی قوتوں کو اعتدال پر قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہو اور ایسے کام کی اُنکو تعلیم دیتا ہے جس سے اُنکی مختلف اور متضاد قوتیں اعتدال پر مائل ہو کر انسانی ترقی اور تہذیب و شایستگی کے باعث ہوں اسی قوتِ فطری کا نام ملکہ نبوت ہے اور اسی ملکہ نبوت کے مختلف درجات کی وجہ سے پیغمبروں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ | ہننے فضیلت دی بعض پیغمبروں کو بعض پر۔
 اسی فضیلت کے باعث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین تسلیم کیے گئے اور اسی فضیلت کے درجہ کمال کے سبب سے خاتم النبیین ہوئے۔ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر ہونے والا نہیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ | محمدؐ تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں وہ
 وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ | تو خدا کا رسول اور خاتم الانبیاء ہے۔

(۱۰) سوال۔ یہ تعجیب بات معلوم ہوئی ہم تو آج تک نبوت کو ایک قسم کا عہدہ جانتے تھے جو کسی خاص برگزیدہ آدمی کو منجانب اللہ عطا ہوا کرتا ہے جس طرح کوئی

بادشاہ کسی اپنے خاص مقرب کو عمدہ وزارت عطا کیا کرتا ہے اگر درحقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ نبوت بھی مثل اور قولے انسانی کے ایک خاص قسم کی قوت اور ملکہ فطرت کا نام ہے تو پھر چاہیے کہ حسبِ طرح اور قوتیں مختلف مراتب کے ساتھ مختلف شخصوں میں ہمیشہ اور ہر زمانہ میں پائی جاتی ہیں اسی طرح یہ قوت فطری جسکا نام ملکہ نبوت ہو یہ بھی ہر زمانہ میں کسی نہ کسی شخص میں پائی جاوے ایسا تو آج تک کبھی دیکھا نہیں گیا کہ کوئی قوت کسی زمانہ میں فطرتاً لوگوں میں موجود رہی ہو اور پھر اُس زمانہ کے گزرنے کے بعد اُس قوت کی پیدائش آدمیوں سے جاتی رہی ہو دیکھنے کی قوت جسکو قوتِ باصرہ کہتے ہیں سُننے کی قوت جسکو قوتِ سامعہ کہتے ہیں بولنے کی قوت جسکو قوتِ ناطقہ کہتے ہیں اسی طرح تمام قوتیں ظاہری و باطنی ابتداء خلقت انسانی سے آج تک تمام لوگوں میں اُسی مختلف مراتب کے ساتھ پائی جاتی ہیں پھر اس قوتِ فطری یعنی ملکہ نبوت کا پیدا ہونا کیون بند ہو گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر خاتم الانبیاء ٹھہرے یہ بات تو کچھ دل کو نہیں لگتی نہ اس عقیدہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح خاتم النبیین قرار پا سکتے ہیں۔

جواب۔ نہیں ایسا خیال کرنا غلط ہے یہ بالکل سچ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور مذہب اسلام آخری مذہب ہو آپ کی ذات پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا لیکن ختم نبوت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرنے سے حائق اشیاء کے ادراک کی قوت جسکو ملکہ نبوت کہتے ہیں اُسکا معدوم ہو جانا لازم نہیں

آتما ہے۔ ابتدا سے خلقتِ انسانی سے دُنیا میں بہت سے پیغمبر انسانوں کی ہدایت اور اُنکی عقلی اور اخلاقی ترقی کی غرض سے آئے اُنھوں نے اپنے اپنے زمانہ کے مناسب حال اور اُن زمانوں کے لوگوں کی عقل و فہم کے مطابق سچے اصول اور احکام خدا کے پہنچائے یہ سلسلہ دُنیا میں ایک عرصہ دراز تک برابر جاری رہا یہاں تک کہ انسان کی عقلی اور اخلاقی تکمیل کا زمانہ آیا اور اسلام نے اُن سچے اصولوں کی تکمیل کی اور اُن میں انتہائی مفید اصول کا اضافہ کیا جسے بڑھکر اور اُن سے زیادہ اب کوئی نیا اصول عقلِ انسانی پیدا کر ہی نہیں سکتی اور گو تمام بنی نوع انسان کیسے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک ترقی کر جائیں مگر اُن اسلام کے مقرر کیے ہوئے اصول سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ اس بنا پر ہم آنحضرت صلعم کو خاتم النبیین اور اسلام کو آخری مذہب کہتے ہیں اور نبوت کا اُن پر ختم ہو جانا تسلیم کرتے ہیں اب اگر ہزار لوگ دُنیا میں ایسے پیدا ہوں کہ جن میں ملکہ نبوت ہو مگر وہ اُن اصول سے زیادہ کوئی نئی بات نہیں بتا سکتے جو اسلام اور بانی اسلام (فداکِ ابی و اُمی) نے سکھائی ہیں اسی سبب سے قرآن مجید میں نبوت کے ختم ہو جانے کی خبر تو دی گئی ہے لیکن ملکہ نبوت اور فیضانِ ازلی کے ختم ہو جانے کی خبر کہیں نہیں دی گئی بلکہ آنحضرت صلعم نے تو اُسکی تاقیام قیامت جاری رہنے کی بشارت دی جو چنانچہ فرمایا ہے۔

عَلَّمَاءُ اُمَّتِي كَانِبَاءِ بَنِي اِسْرَآئِيلَ | میری امت کے علماء مثلِ انبیاءِ بنی اسرائیل کے ہونگے
یعنی اُنکو ملکہ نبوت اور فیضانِ ازلی کا حصہ ہوگا۔ | الحدیث -

علماء کے لفظ سے علماء کو را سخنوں فی العلم مراد ہیں۔

(۱۱) سوال۔ جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو پھر ملکہ نبوت کا کیا کام رہا اور فیضان ازلی کی کیا ضرورت باقی رہی۔

جواب۔ اس لیے ضرورت باقی ہے کہ اسلام حسب طرح ایک ازلی مذہب ہو اسی طرح وہابدی بھی ہے اور چونکہ وہ تمام انسانوں کی ہدایت کا ابدال آباد تک ذریعہ ہوا سیلے اس میں وہ دونوں باتیں موجود ہیں جو ایک کامل اور جامع مذہب میں ہونا لازم ہیں جن باتوں پر کہ انسان کی نجات اُخروی منحصر ہے اُن باتوں کے لحاظ سے تو مذہب اسلام ایک مختصر نہایت سیدھا صاف اور آسان مذہب ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ | اصل دین خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے۔
إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ | دین بہت آسان ہے۔

اور جو حقائق اور قوانین قدرت خدا تعالیٰ نے اس عالم کائنات میں رکھے ہیں اور جو لامحدود عقلی اور اخلاقی قوت خدا نے انسان کو یہ نسبت دیگر حیوانات کے عطا کی ہے اُسکے اعتبار سے مذہب اسلام ایک بہت وسیع اور گہرا مذہب ہوا اور ایسے معارف اور حقائق پر مبنی ہے جنکے سمجھنے سے بڑے سے بڑا ادیب اور بڑے سے بڑا حکیم عاجز ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ | اور زمین میں جتنی درخت ہیں اگر ان سبے قلم ہوں اور

وَالْجَحْرُ مِمَّا لَا مَنَ بَعْدَهُ سَبْعَةُ الْجَحْرِ
 صَانِعَاتُ كَلِمَاتِ اللَّهِ ط

سمند کی سیاہی اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے ختم ہونے کے بعد
 ایسے ہی اتنے ہندو اس کی مذکرین تب بھی اس کی باتیں تمام ہوں

پس ضرور ہے کہ ایسے عظیم الشان ابدی مذہب کے حقائق اور معارف کے منکشف
 کرنے کو (جو نہایت اعلیٰ درجہ پر اور انتہائے کمال پر مبنی ہیں) اللہ تعالیٰ ایسے نفوس
 عالیہ وقتاً فوقتاً پیدا کرتا ہے جن میں ملکہ نبوت موجود ہوتا کہ وہ اپنی ملکہ نبوت کے ذریعہ
 سے قانون قدرت کے مطابق جب قدر زمانہ ترقی کرتا جائے اور انسان کی عقلی و اخلاقی
 قوت کی ترقی عمل میں آئے اُس قدر وہ اسلام کے حقائق اور معارف سے لوگوں کے
 دلوں کو معمور کرتے رہیں اور جو لغو اور خلاف عقل و فطرت باتیں دین میں شامل ہو گئی
 ہوں اُن کو چھانٹ کر دین کی تجدید کرتے رہیں آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے۔

يَبْعَثُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ
 كُلِّ سَنَةٍ يَجِدُ لَهَا دِينَهَا ط

خدا ہر سنی اُمت میں ہر صدی کے شروع پر ایسے
 لوگ پیدا کریگا جو دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔

نبی میں اور اُس شخص میں جس کو فطرت سے ملکہ نبوت عطا ہوا ہو صرف احکام و افعال
 کا فرق ہوا کرتا ہے نبی سے دین میں نیا راستہ پیدا ہوتا ہے، اور نئے اصول و طریقے
 صادر ہوتے ہیں اور فریق ثانی سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے احکام و افعال اس کی
 نبوت پر اسی طرح دلیل ہوا کرتے ہیں جیسے سکندر کے بادشاہ ہونے پر اس کی سلطنت
 کے احکام اور نظامات حکومت دلیل ہوا کرتے ہیں۔ نبی کو یہ سب باتیں بغیر تسلیم
 حاصل ہوتی ہیں اور طرف ثانی کو بذریعہ اکتساب اسی سبب سے بہت سے اصول

اور افعال حکیموں کے بالکل پیغمبروں کے اصول اور افعال کے مطابق ہوتے رہے ہیں۔

وحی کی حقیقت

(۱۲) سوال - اچھا یہ بھی مانا مگر وحی جو خدا کی طرف سے پیغمبروں پر ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے اور اُس کے نزول کا کیا طریقہ ہے؟

جواب - وحی کے معنی لغت میں اشارہ کرنے اور تنبیہ کرنے کے ہیں شریعت میں اُس سے مراد وہ علم وہی یا انکشاف ہو جو ملکہ نبوت کے ذریعے سے صاحبِ وحی یا پیغمبر کو حاصل ہوتا ہے عام فہم لفظوں میں ہم سمجھانے کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وحی ایک چیز ہے جس سے خدا کی مرضی نامعلوم باتوں میں کھل جاتی ہے اُس کے نزول کے چند طریقے ہیں۔ اول یہ کہ خدا کا پیام فرشتہ کے ذریعے سے سنا جاوے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔

فَاتِلْهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ | یعنی جبریل فرشتہ ہی نے اُس کو (یعنی قرآن مجید کو) تیرے دل میں ڈالا ہے خدا کے حکم سے۔

یٰۤاٰدِیْنَ اللّٰہِ
دوم یہ کہ بذریعہ آواز کے کلام الہی سنا جاوے۔ سوم یہ کہ دلیں بلا واسطہ کلام ڈالا جاوے اس قسم کی وحی کو نفث فی الروح کہتے ہیں۔ چہارم یہ کہ خواب کشف کلام معلوم ہو۔ اس قسم کی وحی کو مشاہدات و مکاشفات سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی آیت یا سورت خواب میں نازل نہیں ہوئی البتہ بعض

مسنون باتوں کا اس طرح القاء ہوا ہے۔ جب وحی کسی پیغمبر پر نازل ہوتی ہے تو کبھی تو وہ کلام کو بغیر کسی کلام کرنے والے کے سُنتا ہے اور کبھی خواب میں اور کبھی جاگنے کی حالت میں یہ سبب کمال استغراق کسی کو کلام کرتے ہوئے مُشکل دیکھتا ہے پس وہ کلام اُسکے حافظہ اور دماغ میں منقوش ہو جاتا ہے اور کبھی بغیر کسی شکل اور سبب کے خود بخود کوئی بات اُسکے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ نزول وحی کے یہ ہی سبب طریقے ہیں انکے علاوہ خود وحی دو قسم پر ہے۔ اول یہ کہ صرف ایک مطلب بغیر کسی خاص عبارت کے دلیمن ڈالا جائے مثلاً جس طرح کوئی کسی سے کہے کہ میری طرف سے دعوت کا اذن فلان شخص کو دیدینا مگر جن الفاظ میں دعوت کا اذن دیا جائے وہ الفاظ نہ کہے اس قسم کی وحی کو وحی غیر مُتَلَوّ کہتے ہیں۔ دوسری قسم وحی کی یہ ہے کہ کوئی مطلب خاص الفاظ کے ساتھ دل میں ڈالا جائے مثلاً جس طرح کوئی شخص کسی سے کہے کہ تم فلان شخص سے میری طرف سے کہدو کہ آج میرے گھر آپکی دعوت ہو اگر آپ تشریف لائیں گے تو میں بچہ شکر گزار ہوں گا۔ اس قسم کی وحی کو وحی مُتَلَوّ کہتے ہیں۔ آنحضرت صلیعہ علیہ وسلم پر یہی وحی قرآن مجید کے الفاظ مخصوص کے ساتھ نازل ہوئی تھی وحی سوائے انبیاء کے اور نیک لوگوں پر بھی ہوا کرتی ہے مگر امتیاز کے واسطے اُن دویوں کے نام علیحدہ رکھے گئے ہیں جو وحی مقدس لوگوں پر نازل ہوا کرتی ہو اُسکو تحدیث کہتے ہیں اور جو بات خود بخود اُنکے دل میں ڈالی جاتی ہے اُسکو سکینہ کہتے ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى اٰمَمُوسٰى اَنْ اَرْضِعْهُ فَاِذَا
خَفَتْ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَ لَحَاقَتْهُ يَحْوٰى
اَنَّا رَاٰوْهُ الْيَلِكَ وَ جَاعَلُوْهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

اور وحی بھیجی تھے موسیٰ کی ماں کو کہ اُسکو دودھ
پلا جب اسکی نسبت تجکو خوف ہو تو اُسکو دریائے دنیا
اور خوف کرنا اور نہ بچ کر نہ ہم اُسکو پھر تیرے پاس پہنچا
دینگے اور اُنکا اُسکو پیو بیرون میں سے ایک غمخیز کرینگے۔

اِس آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں جو نیمہ نہیں تھیں اپنی وحی نازل ہوئی۔
وَ اِذَا قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ
اصْطَفٰكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفٰكِ
عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ط

اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے
تجکو برگزیدہ کیا اور مستطہر بنایا اور چُن لیا سب
جہان کی عورتوں سے۔

اِس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت مریم جو پیغمبر نہ تھیں اپنی خدا کی وحی نازل ہوئی
فَاِذَا وُحِيْتُ اِلَى الْخَوَارِیْثِ اَنْ
اٰمِنُوْا لِیْ وَ بِرِسُوْلِیْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَ
اَشْهَدُ بِاَنَّكَ مَسْلُوْمٌ ط

اور جب میرے وحی بھیجی حواریوں کے پاس کہ تمھیں
اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو بولے کہ ہم ایمان
لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔

اِس آیت سے بھی صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری جو پیغمبر نہ تھے اُن پر
خدا کی وحی ہوئی۔ وحی کا نازل ہونا مثل انسان کے حیوانات پر بھی ہوا کرتا ہے جو چنانچہ
خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنْ
اتَّخِذِیْ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوْتًا ط

پس خدا نے وحی کی شہد کی کھیتوں کی طرف
کہ وہ اپنا پھاڑوں پر گھر بنالین۔

وحی کی طرح الہام بھی غیر نبی پر بلکہ فاسق و رفاہر تک پر ہوا کرتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاَلْهَمَهَا فُجُودَهَا وَتَقْوَاهَا

ہننے الہام کیا فوج کا فاسق پر اور ہننے الہام کیا تقویٰ کا تقویٰ پر

امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ وحی اور الہام میں یہ فرق ہے کہ جس چیز کا تعلق قوت عقل اور صفائی نفس سے ہوتا ہے اُسکو وحی کہتے ہیں اور جس چیز کا صدور قوت فکر اور غلبہ وہم سے ظہور میں آتا ہے اُسکو الہام کہتے ہیں۔ انبیاء اور غیر انبیاء کی وحی میں صرف اس قدر امتیاز ہوتا ہے کہ جو وحی انبیاء پر ہوتی ہے اس میں غلطی کبھی نہیں ہوتی نہ اصل وحی میں نہ اس کی تعبیر معنی میں اور جو وحی غیر انبیاء پر ہوتی ہے اس میں غلطی کا احتمال باقی رہتا ہے خواہ نفس وحی میں ہو یا اُسکے سمجھنے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ غیر نبی سے نیا حکم شریعت کا صادر نہیں ہو سکتا پیغمبر کا بھی وہی کلام وحی اور واجب الاتباع ہوتا ہے جو دین سے علاقہ رکھتا ہو یا صاحب وحی نے اُسکو الہام اور وحی بتایا ہو یا قرینہ سے معلوم ہو یا قی دوسرا کلام جو دنیا کی اور باتوں سے علاقہ رکھتا ہو اُسکو وحی سے کوئی تعلق نہیں ہو اگر تا جیسا حدیث رافع بن خدیج میں آیا ہے۔

اِذَا اَمَرْتُكَ بِشَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ دُنْيَاكَ فَخَلِّوْهُ
وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ مِّنْ رَّايٍ فَاَتَمُّوْا
اَنَا بَشَرٌ رَّوَاهُ مُسْلِمٌ

جب میں تم کو دین کے متعلق حکم دوں تو اُس پر عمل کرو اور جب میں تم کو اپنی رائے سے حکم دوں تو سمجھ لو کہ میں بھی ایک آدمی ہوں۔

فرشتوں کی ماہیت

(۱۳۳) سوال۔ جبریل فرشتہ جس کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے کہ اُس نے

خدا کا کلام مجھ صلعم کے دل میں ڈالا اُسکی حقیقت کیا ہو اور خدا و رسول کے درمیان میں اُسکے واسطے ہونے سے کیا مراد ہے کیونکہ خدا نے تعالیٰ کو تو کسی واسطے کی حاجت نہیں۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتوں کا وجود کس قسم کا ہے؟ اگر وہ مثل ہمارے کوئی وجود ظاہری اور خارجی رکھتے ہیں تو کوئی فرشتہ ایسے وجود ظاہری اور خارجی کے ساتھ کیونکر کسی آدمی کے چھوٹے سے پارہ گوشت میں یعنی دل میں سما سکتا ہے دل میں کوئی بات اور پر سے ڈالی نہیں جاتی اور اگر فرشتوں کا ایسا وجود نہیں ہے تو پھر کس قسم کا ہے اور اُسکے وجود کی کیا دلیل ہے؟

جواب۔ خدا کو بیشک کسی واسطے کی حاجت نہیں مگر انسان کو اپنی اقصائے فطرت اور قانون قدرت کے مطابق جسطرح چلنے پھرنے کھانے پینے میں اپنے اعضائے جسمانی کی حاجت ہو یا جسطرح دیکھنے سُننے اور سونگھنے میں قولے ظاہری کی ضرورت ہو اور سوچنے سمجھنے کے لیے انسان قوتِ فہم و عقل کا حاجمند ہو اسی طرح اُسکو روحانی ترقی اور کمالاتِ سعادت کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے ملکہ نبوت اور ملکی قوت کی مدد کی بھی حاجت ہو چونکہ یہ ملکہ نبوت مثل اور قولے فطری کے پیغمبروں میں خلقی ہوا کرتا ہے اسیلئے ہم یقین کرتے ہیں کہ نبی اپنی ماں کے پیٹ ہی سے نبی پیدا ہوا کرتا ہے۔ اِنَّ الْمَسِيَّ نَبِيًّا وَكَوْكَانَ فِي بَطْنِ اُمِّهِ یہ تو جبرئیل کے خدا و رسول کے درمیان واسطہ ہونے کی دلیل ہے لیکن لفظ جبرئیل جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے جبرئیل کے لغوی

معنی میں خدا کی قدرت یا خدا کی قوت یہ نام دو لفظوں سے مرکب ہے ایک لفظ جبر جسکے معنی ہیں قدرت اور قوت اور دوسرے لفظ ایل اسکے معنی ہیں خدا۔ جبرانی زبان میں کعبہ کو بیت الایل کہتے ہیں جسکا عربی زبان میں ترجمہ بیت اللہ ہے یعنی خدا کا گھر جبرئیل ایک فرشتہ ہے مثل اور فرشتوں کے فرشتہ کی عربی نلک ہے اور اُسکی جمع ملائکہ ہے قرآن مجید میں صرف دو فرشتوں کا نام آیا ہے جبرئیل میکائیل یہ دونوں لفظ عبرانی زبان کے لغت میں عربی زبان میں سولے لفظ ملائکہ کے جسکی جمع ملائکہ ہے کوئی خاص نام کسی فرشتہ کا نہیں ہے ممکن ہے کہ اُنکا کوئی وجود خارجی مثل خالص ہو اور لطیف الگ وغیرہ کے ہو جس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی البتہ اس قسم کے وجود کا کوئی ہمارے پاس یقینی ثبوت نہیں ہے قرآن مجید میں جبرئیل کا ذکر اسطرح پر آیا ہے کہ اُسنے خدا کا کلام آنحضرت صلعم کے دل میں ڈالا ہے اس بیان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وجود خارجی مراد نہیں ہے یہود لوگ بھی جبرئیل میکائیل اسرافیل اور عزرائیل وغیرہ لفظوں کو اول صفات باری تعالیٰ کے تعبیر کرنے کو بولا کرتے تھے پھر رفتہ رفتہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد اُنکو بطور ناموں کے تصور کرنے لگے ایک جگہ قرآن مجید میں فرشتوں کو مُدَبِّرَاتِ امْرَاکِ لفظ سے تعبیر کیا ہے یعنی وہ انتظام دُنیا کے قائم رکھنے والے اور افعالِ فطرت کے ظہور کے سبب ہیں۔ بہر حال ان سب باتوں سے۔ اور نص قرآنی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا اطلاق اُن قوتوں پر ہوتا ہے جنکو خدا نے

اپنے مقاصد کے انجام کے واسطے یا اپنے وجود اور قدرت کے اظہار کے لیے قائم کیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ ہر قطرہ کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ اُترتا ہے اور پھر وہ آسمان پر واپس نہیں جاتا اس حدیث سے بھی یہ ہی پتہ لگتا ہے کہ یہاں فرشتہ سے مراد وہ قوت نامیہ ہے جو مینہ کے ذریعے سے درختوں کو پونچھتی ہے جس سے وہ سرسبز ہوتے اور نشوونما پاتے ہیں یہودیوں نے کامون کے اعتبار سے فرشتوں کی تقسیم کی ہے اور ہر فرشتہ کا علیحدہ علیحدہ جو کام بتایا ہے اُس سے بھی انجین طبعی قوتوں کے مراد ہونے کی تصدیق ہوتی ہے جنکا ذکر قرآن مجید میں مبررات امر کی لفظ سے ہوا ہے مثلاً وہ قوت جو زمین سے یا سمندر سے بخارات کو سطح بالا تک لیجاتی ہے اور اُنکو بادل بنا کر اُٹھاتی اور مینہ برساتی ہے اُسکا نام اُنھون نے میکائیل رکھا ہے اور جو قوت اندر ہی اندر اسباب ہلاکت جمع کرتی ہے اور حرارت غریزی کو فنا کر دیتی ہے اُسکا نام عزرائیل یعنی ملک الموت رکھا ہے جو قوت بہیمیہ انسان کو زرا ئل نفس سکھاتی اور بدافعالیوں میں مبتلا کرتی ہے اُسکا نام عزرائیل یعنی شیطان رکھا ہے کتب آسمانی اور دوسرے الہامی مذہبوں میں فرشتوں کا لفظ علاوہ طبعی قوتوں کے اور بہت سے معنوں میں آیا ہے تو ریت میں فرشتوں کا لفظ ہواؤں پر دبا پرانام پر انبیاء پر سب پر استعمال کیا گیا ہے انجیل میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو فرشتہ کے نام سے خطاب کیا گیا ہے قرآن مجید میں مفسد باطن لوگوں کو شیطاں کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے جیسا کہ

منافقین کے ذکر میں فرمایا ہے۔

وَلَا ذَا حَتْلُوٍّ إِلَى شَيْءٍ طِينِهِمْ
قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ كَيْدٌ مَّا كُنْتُمْ
مُسْتَهْزِئِينَ ۝

اور جب وہ منافق اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملے
ہیں تو اُن سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور
سولے اسکے ہمیں کہ ہم تو مسلمانوں کو بناتے ہیں۔

قدیم زمانہ کے بہت پرست لوگ تمام حوادث کو جنکے طبعی اسباب سے وہ ناواقف
ہوتے تھے ایک فرضی اور وہمی ذات کی طرف منسوب کیا کرتے تھے اُنہیں مرد اور
عورت بناتے تھے مردوں کو دیوتا اور انکی عورتوں کو دیویاں کہا کرتے تھے اور
اُنکو حاجت رواے خلق جانتے تھے۔

إِنَّ يَدَ عَزَّوَجَلَّ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّا لَنَأْوِي
بِئْسَ عَوْنٌ إِلَّا الشَّيْطَانُ تَمَرِّدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ ۝

ہمیں بچانے وہ سوا اسکے مگر عورتوں کو اور زمین بچانے
مگر شیطان سرکش کو خدا نے لعنت کی ہے اُنہیں

زمانہ جاہلیت کے قدیم اہل عرب نے فرشتوں کو مختلف درجوں پر تقسیم کر رکھا تھا عام
طور پر وہ لفظ جن بولا کرتے تھے اور جب ایسے جن کا ذکر کرتے جو اُنکے نزدیک انسان
کے ساتھ رہا کرتا ہے تو اُسکے لیے وہ عام کا لفظ بولتے تھے جسکی جمع عمار ہو اور جب
ایسے جن کا ذکر کرتے تھے جو بچوں کو ستاتا ہے تو اُنکا نام وہ ارواح رکھتے تھے
اور اگر وہ خبیث ہوتا اور زیادہ تکلیف دیتا تو اُسپر شیطان کا لفظ بولتے تھے اور
جو اُس سے بھی زیادہ موذی ہوتا تو اُسکو مار دُ کہتے تھے اور جو اُس سے بھی زیادہ
قوی ہوتا تو اُسکو عفریت کہتے تھے اور اگر وہ پاک ستھرا ہوتا اور بالکل بھلائی اُس سے

پہنچتی تو اسکو ملک یعنی فرشتہ کہتے تھے بہر حال ان تمام واقعات اور کتب آسمانی کی شہادت اور قوانین قدرت کے مطالعہ سے فرشتوں کا خالق و مخلوق میں ایک روحانی واسطہ ہونا اور انتظام دُنیا کا قیام اُنکے وجود پر منحصر ہونا بخوبی ثابت ہے

رُبَاعِی

حق جان جہان ست جہان جملہ بدن اجناس ملائکہ حواس این تن
اجرام عناصر و موالید اعضا توحید ہمین ست و دیگر ہا ہمہ فن

اقسام مسائل اسلام

(۱۴) سوال - یہ تو اب بخوبی ثابت ہو گیا کہ اسلام ایک سچا اور خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہو گا اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اُسکے اصول اور احکام کیا ہیں اور اُسنے بنی نوع انسان کو کس قسم کے عقائد و اعمال کی تعلیم دی ہے۔

جواب - اسلام کے مسائل کئی حصوں پر منقسم ہیں۔ پہلا حصہ اُسکا اصلاح عقائد ہو۔ دوسرا حصہ تعلیم عبادات ہو۔ تیسرا حصہ تہذیب اخلاق۔ چوتھا حصہ دستی معاملات ہو۔ اسلام نصوص اور احکام کے اعتبار سے بھی کئی قسم پر منقسم ہے پہلی قسم میں وہ احکام ہیں جنکو شارع نے صاف صاف لفظوں میں بیان کیا ہو اور وہ نصوص کہلائے جاتے ہیں انہیں بھی دو قسم کے احکام ہیں ایک اصلی احکام جو نور ایمان روح مذہب اور عین فطرت ہیں دوسری قسم میں وہ محافظ احکام ہیں

جو ان اصلی احکام کی حفاظت اور ان کی بقا اور قیام کی غرض سے مقرر کیے گئے ہیں ان دونوں قسموں کے احکام کو جدا جدا پہچاننا اور ان کے درجے اور رتبہ میں تمیز کرنا لازم ہو۔ دوسری قسم میں وہ احکام ہیں جو اجتہاد یا تے کہلاتے ہیں ان احکام کو عالموں اور مجتہدوں نے اپنے ذہن اور علم سے دَلَالَتُ النَّصِّ وَ اِشَارَةُ النَّصِّ اور قیاس کی دلیل پر قائم کیا ہے ان احکام کی اُسی قدر وقعت ہو سکتی ہے جب قدر ایک شخص کی رائے یا چند لوگوں کی رائے کی وقعت ہوتی ہے تیسری قسم میں وہ احکام ہیں جو ذمہ عبادتوں یا ناکامل اور مشتبہ سندوں کے ذریعے سے قائم ہوئے ہیں ان میں پہلی قسم تو اجتہاد یا ت میں شامل ہے اور دوسری قسم محض غیر واجب اور غیر معتبر ہے ان سب اقسام کے علاوہ اسلام اپنے مقصد اور مفہوم کے اعتبار سے بھی دو قسم پر ظاہر شرع اور باطن شرع ظاہر شرع کا اطلاق الفاظ مذہبی کے اُن معنوں پر ہوتا ہے جو عوام الناس اُن الفاظ سے سمجھتے ہیں اور باطن شرع سے وہ دین کے اسرار اور حقیقی معنی مراد ہیں جو احکام شرع کے حِلِّل یعنی اسباب اور مسائل اسلام کے بنیادی پتھر ہیں یہ علم اسرار دین جسکا دوسرا نام باطن شرع ہے تمام مسائل اسلام اور علوم شریعت سے اشرف و افضل ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ گفتلی نصوص پر عقلی دلائل قائم کرنا اور منقول کو معقول سے مطابق کرنا دین کی کامل مدو ہے اور مسلمانوں کی پرانگندگی دُور کرنے میں ایسی کوششوں سے عمدہ آثار ثابت ہوئے ہیں یہ عبادت سب عبادتوں سے افضل اور تمام بندگیوں کی اصل

اصول قرار پائی ہے شاہ صاحب نے کیا خوب مثال دی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے بعض حصے بمنزلہ پوست کے ہیں جنکے اندر مغز بھرا ہوا ہے اور بعض بمنزلہ سپونیکے ہیں جنسے موتی نکلتے ہیں۔

اسلام کے اصلی احکام جو روح مذہب اور عین فطرت ہیں

(۱۵) سوال۔ اسلام کا پہلا حصہ یعنی اصلاح اعتقادات سے کیا مراد ہے اور وہ کون سے اعتقادات ہیں جنکی اسلام نے اشاعت کی۔

جواب۔ اصلاح اعتقادات سے مقصود اُن خیالات کی اصلاح ہے جو انسان کی روح اور فطرت سے علاقہ رکھتے ہیں وہ یہ ہیں۔ ذات باری تعالیٰ صفات باری تعالیٰ اور نیز وہ تین وحدتیں جو ذات و صفات اور عبادت باری تعالیٰ سے علاقہ رکھتی ہیں یہی اصلی احکام ہیں جو اصل مذہب اور عین فطرت ہیں۔

گر گوہر طاعت نہ سقتم ہرگز   در خاکِ درت بدل نہ رنم ہرگز
نومید نیم ز بارگاہِ کرمست   زان رو کہ یکے را دو نہ گفتم ہرگز

وحدت فی الذات

(۱۶) سوال۔ ذات باری تعالیٰ کی نسبت اسلام نے کیا بیان کیا ہے اور اُسکے موجود ہونے کا کیا ثبوت ہے۔؟

جواب۔ اسلام نے ہکویہ بتایا ہے اور یقین دلایا ہے کہ وہ مقدس پاک ہستی جسکی ہستی سے سب ہستیاں وابستہ ہیں اور کوئی اُسکو اللہ کوئی کلام کوئی بیوہ کوئی پریشور کوئی گاؤ کوئی خدا کہتا ہے وہ موجود ہے اسلئے کہ واجب الوجود ہے وہ علۃ العلل ہے اسلئے کہ ظہور کائنات کا مسبب وہی ذات پاک ہے لیکن نہ اشتراک کی حیثیت سے کیونکہ اُسکا وجود مادی لوازم اور اُسکی اضافی نسبتوں سے غیر ہے برخلاف مادی اشیا کے کہ اُنکی ماہیت اُنکے لوازم اور باہمی نسبتوں سے پہچانی جاتی ہے جو

رخس علل در رخس افگندہ مُم
علت و معلول در و ہر دو گم

اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ لَمَّا الْكَلَمُ إِلَهُ وَاحِدٌ

نہیں ہر کوئی اللہ گردہ اُسکے لیے ہیں بنام اچھے وہ واحد
ازلی وابدی ہو۔ نہین کوئی اللہ گردہ ہی ایک۔

لیکن بغیر کسی صورت کے اور بغیر مکان کے کیونکہ صورت اور مکان یہ سب چیزیں مادہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ کوئی چیز اُسکے مثل و مشابہ نہین۔ یعنی وہ سب مادی چیزوں سے پاک و منزہ ہے خود اُسنے اپنے آپ کو اپنے صفات میں ظاہر کیا ہے یعنی اُسکی صفات عین اُسکی ذات ہیں نہ کوئی اُسکا شریک ہے نہ کوئی اُسکا مقابل۔

وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا | اُسکا شریک مت ٹھہراؤ۔

فَلَا تَجْعَلْ لِّهِ آدَاءً | مت بناؤ کسی کو اُسکا مد مقابل۔

اَلشِّرْكُ كَوْنٌ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا | کیا شریک کہتے ہو خدا کے ساتھ اُن چیزوں کو جو کچھ پیدا

وَهُمْ يُخْلَقُونَ ط

نہیں کر سکتیں وہ تو خود اُسی خدا کی پیدا کی ہوئی
ہیں۔

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
كُفُوًا أَحَدٌ ط

نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا
اور نہ کوئی اُس کے برابر کا ہو نہ وہ چھو جانا ہو نہ دکھائی
دیتا ہو نہ عقل میں سما سکتا ہو نہ خیال میں آ سکتا ہو۔

سعودی نے گلستان میں کیا خوب کہا ہے

اے برتر از خیال قیاس و گمان و وہم   داز ہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم
دفتر تمام گشت و بہ پایان رسید عمر   ماہم چنان در اول وصف تو ماندہ ایم
مگر با وجود اسکے وہ ہماری رگ گردن سے زیادہ قریب ہے اور ہمارے یقین اور
ہمارے مخفی خیالات میں ہمیشہ موجود ہے۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ط | اور ہم اُسکی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں اور
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ط | ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔

غرض وہ ہستی مطلق اور علتہ اعلیٰ جسکو خدا کہتے ہیں وہ ایک ہی ہمیشہ سے ہوا اور ہمیشہ
رہیگا۔ وہ اپنی ذات سے آپ قائم ہے اُسکا ہونا ہی اُسکی ذات ہو وہ کسی میں نہیں
مگر سب کچھ اُسی سے ہے جو کچھ ہوا بغیر اُسکے ہوا

اب جب تب تجھسا نہیں کوئی   تجھسے ہیں سب تجھسا نہیں کوئی
اُسکا ہونا کسی دوسری چیز پر منحصر نہیں مثلاً جب طح کسی رنگ کا کپڑے وغیرہ پر

ہونا موقوف ہوتا ہے۔ وہ جسم نہیں کیونکہ جسم تو اُسکا پیدا کیا ہوا ہے اور جسم تو بہت سی چیزوں سے ملکر بنا ہے جسکے مجموعہ کا نام مادہ ہے۔ وہ صورت نہیں کیونکہ صورت بغیر مادہ کے نہیں ہو سکتی۔ اُسکے وجود سے علیحدہ کوئی دوسرا وجود ایسا نہیں جو اپنے آپ قائم ہو اور کوئی علاقہ اُس سے نہ رکھتا ہو۔ اُسکی ذات میں رد و بدل نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ایسا ہو تو اُس تبدیلی کا کوئی سبب بھی ہوگا جو اُسکی ذات سے جدا ہو اور یہ نہیں ہو سکتا نہ اُسکے واسطے سمت ہو نہ مکان ہو نہ زمانہ ہے۔

اَيَسِّرْ مَا تَوْكَّلُوا فَتَحَتْهُ وَجَّهَ اللّٰهِ | جسطرف تم منہ کرو اسیطرف خدا کا منہ ہو۔
مسٹر کین نے لکھا ہو کہ ایک فلسفی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب ہم اُس نامعلوم جوہر (یعنی خدا) کو ہر ایک خیال سے جو زمانہ یا مکان یا مشابہت یا حرکت یا ارادہ یا حس یا خیال سے متعلق ہو منزہ یعنی جدا کر دین تو پھر ہمارے خیال اور سمجھ کے لیے کیا چیز باقی رہ جاتی ہے یہ بالکل سچ ہو اور اسی سبب سے آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے۔

مَاعَرَفْنَا لِحَقِّكَ مَعْرِفَتِكَ | اے پروردگار ہم نے تجھ کو نہیں پہچانا جو پہچاننے کا حق تھا
ایک شاعر کہتا ہے ۛ

انچہ پیش تو بیش از ان رہیت غایت فہم تست اللہ نیست
عقل انسانی اس بات کو تو قبول کرتی ہے کہ کوئی وجود ہے اور ضرور ہے اور

بیشک وہ آپ ہی آپ ہوا سیلے ہمیشہ سے ہوا اور ہمیشہ رہیگا کیونکہ دریا کا ہر قطرہ
 ریگ کا ہر ذرہ گھانس کا ہر تنکا اُسکے ہونے کی گواہی دے رہا ہے مگر وہی عقل یہ
 بھی کہتی ہے کہ اس سے زیادہ اور کچھ نہ میں جانتی ہوں نہ جان سکتی ہوں عقل
 کہتی ہے کہ میں کیونکر جان سکتی ہوں کہ وہ کیسا ہے میں نے جن چیزوں کو جانا ہے
 وہ ہوتی جی ہن اور پھر نہیں بھی ہوتیں وہ نہ دیکھا جاسکتا ہے نہ چھوا جاسکتا ہے پھر
 کیونکر بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے جو ذریعے جاننے کے میں جب وہی محو کر دیا جائے تو
 عقل کیونکر جان سکتی ہے کہ وہ کیسا ہے مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس امر کا جاننا کہ
 کوئی چیز ہے دوسری بات ہوا اور یہ جاننا کہ وہ چیز کیسی ہے اور کیونکر یہ ایک
 دوسری بات ہے پچھلی چیز کے نہ جاننے سے پہلی چیز کا ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ پہلی
 بات یعنی خدا کا ہونا اُسکے آثاروں سے یقین کیا جاتا ہے اور پچھلی بات یعنی خدا
 کیسا اور کیونکر ہے اُن آثاروں کے مؤثر کی حقیقت اور ماہیت جاننے پر موقوف
 ہو جسکا ہر کو علم نہیں اور جب علم ہی نہیں تو انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں یہ بات تو
 بدیہی اور تسلیم شدہ ہے کہ کسی چیز کا بطلان جب تک کہ بُراں قطعی سے ثابت
 نہ ہو جائے اُسوقت تک اُس سے انکار کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا اگر ایک چیز
 کا ہم تصور نہیں کر سکتے اور اُسکی ماہیت دریافت کرنے سے ہم عاجز ہیں تو یہ
 ہماری کوتاہ خیالی اور کمزوری ہوئی اور اپنی کمزوری کی بنا پر کسی چیز کے وجود
 کا انکار کر بیٹھنا سراسر سفاہت اور بلاہت ہوا اسی لیے آنحضرت صلم نے

ارشاد فرمایا ہے۔

تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ
قَاتِلَكُمْ لَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ - خدا کے بنائے ہوئے عالمِ نظرت پر غور کرو مگر ذاتِ باریعین
فکر نہ کرو تمکو یہ قدرت نہیں کہ اُسکی قدرت کا اندازہ کر سکو۔

دوسرے لوگوں کا یہ کہنا کہ مادہ (جس سے کہ اس عالم کا کائنات کا ظہور ہوا ہے) وہ آپ ہی
آپ تھا اور کسی دوسرے سبب سے یعنی علت سے وجود میں نہیں آیا تھا یعنی معلول
نہ تھا صحیح نہیں ہے اسلام بتاتا ہے کہ وہ مادہ بھی مخلوق ہے اور خدا نے جو علتِ لعل
ہو اُسکو پیدا کیا ہے۔ اُسکو تو اہل فلسفہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ میں کسی قسم کا
ادراک اور شعور نہیں ہے نہ اُسکی حرکت میں کسی قسم کی تدبیر اور ارادہ ہونے کی
صلاحیت پائی جاتی ہے ماسوا اسکے مادہ میں بہت سے تغیرات پائے جاتے ہیں
کبھی وہ ہوا کی صورت میں ہے اور کبھی پانی کی کہیں گل ہے کہیں بلبل کہیں
ہاتھی ہے کہیں مچھر کہیں درخت ہو کہیں پتھر تمام دُنیا کی چیزوں کا وجود انہیں مادہ کے
تغیرات پر موقوف ہو ان تغیرات کا باعث خود مادہ تو ہو نہیں سکتا (جو آپ ہی
آپ موجود تھا) بلکہ کوئی دوسرا سبب یعنی علت ان تغیرات کی باعث ہوگی یہ تغیرات
خود اس بات کے بدیہی ثبوت ہیں کہ مادہ اپنے وجود میں کسی دوسری علت کا
معلول اور خالق کا مخلوق ہے اگر یہ کہا جائے کہ جو تغیرات مادہ میں پائے جاتے ہیں
اُنکا باعث خود مادہ کے خواص ہیں اور ان خواص کے آپس میں ملنے سے یہ
تغیرات ظہور میں آتے ہیں۔ اول تو اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں کہ یہ تغیرات

خواص مادہ کے سبب سے ہن قطع نظر اسکے مادہ کے چھوٹے چھوٹے ذرے جنکو سالمات کہتے ہن اور جو قبل عالم کائنات ایک دوسرے کے مشابہ اور آپس میں شامل تھے انکا ایک خاص ترتیب اور کیفیت کے ساتھ اسطرح باہم ملنا کہ کہین وہ پہاڑ بن گئے اور کہین سمندر بن گئے کہین انسان کی صورت میں نمودار ہوئے اور کہین کھئی کے قالب میں ظاہر ہوئے علیٰ ہذا القیاس دُنیا کی تمام چیزیں جو انھیں مادہ کے چھوٹے چھوٹے ذرون سے ملکر بنی ہن اُن چیزوں کے مناسب حال ترکیب اور جو عجیب و غریب باقاعدہ حکیمانہ کارگیری اُن چیزوں میں پائی جاتی ہو (جسکو دیکھ کر ایک بڑے سے بڑے حکیم کی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے) ان سب عجائبات کا سبب کیا وہ غیر شعور مادہ ہو سکتا ہے اور کیا ایک عقل سلیم اسکو قبول کر سکتی ہے کہ یہ سب تعجب خیز اور حیرت انگیز باتیں بلا سبب اور بلا کسی ذمی شعور کامل ذات علتہ العلل خدائے تعالیٰ کے محض اتفاقی طور پر اس اعلیٰ حکیمانہ ترتیب کے ساتھ ظہور میں آگئیں؟ ایسا کہنا درحقیقت کوئی معقول جواب نہیں ہے بلکہ لاجواب ہو کر رو دینا ہے خود دُنیا کا باقاعدہ انتظام یعنی فطرت آتی یہ ہکو بتا رہی ہے کہ بڑے دانشمند حکیم مطلق نے مادہ کے اُن اجزاء یعنی سالمات کو آپس میں ملنے کی ایسی قدرت و جامعیت عنایت کی ہے جسکے سبب سے وہ ایسی مناسب ترکیب باقاعدہ اصول اور مختلف صورتوں اور حالتوں کے ساتھ آپس میں ملتی اور موجود ہو جاتی ہن چنانچہ

خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
سُحَّ هَدَى

ہمارا پروردگار وہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو
پیدائش بخشی اور اسکو راہ دکھائی۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ ط

نہیں کوئی اللہ مگر وہی ایک ذات پاک غالب
(یعنی علتہ لعل اور مؤثر حقیقی)

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيِّمُ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ط

بادشاہ ہو پاک ذات سب عیبوں سے بری امن
دینے والا تمکبان غالب بزدست تکبر والا پاک ہو
اللہ اس چیز سے جسکو اسکا شریک ٹھہرتے ہیں۔

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ط

اِس وحدت فی الذات کو تو قبل اسلام بھی غیر مسلم لوگ
مانتے تھے چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔
اور اگر تو اُن سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو
کس نے پیدا کیا تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔

اگرچہ عام طور پر انھوں نے خدا کے بہت سے شرکاں بٹھرا رکھے تھے اور خدا کے
نام کے ساتھ اُن کے نام بھی لیتے تھے مگر خوف و ہراس کی حالت میں اُن کا خیال
مضطربانہ اسی وحدت فی الذات کی جانب رجوع ہو جاتا تھا۔

(۱۷) سوال۔ بیشک خدا خالق ہے اور مادہ مخلوق خدا علتہ لعل ہے اور
ساتھ ہی اُس کے ازلی وابدی بھی ہے اور مادہ معلول لیکن جب مادہ معلول ہوا اور
خدا اُسکی علت یعنی علتہ لعل بٹھرا تو چونکہ علت یعنی خدا ازلی و ابدی ہو یعنی ہمیشہ سے

اور ہمیشہ رہیگا تو مادہ جو معلول اور مخلوق ہے وہ بھی ازلی وابدی ہوا۔ قانون قدرت کے ذکر میں اوپر کہا گیا ہے کہ اُسی کی ذات یعنی خدا کی ہستی سے سب ہستیاں قائم ہیں تو یہ ہستیاں بھی ازلی وابدی ہونگی؟

جواب۔ اس سوال کا مقصود یہ ہے کہ معلول اپنی علت سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا بیشک یہ مسئلہ صحیح ہے مگر اُس وقت جبکہ اُن دونوں یعنی معلول اور علت کے درمیان میں کوئی اور واسطہ یعنی دوسری علت نہ ہو اگر علت ازلی ہے تو معلول بھی ازلی ہوگا لیکن مادہ کو خدا کا جو علتہ لعلل ہے بلا واسطہ معلول ٹھہرانا صحیح نہیں اسیلے کہ جب ہم نے دنیا کی تمام چیزوں پر غور کیا اور اُنکے وجود کے سببوں کے سلسلہ پر نظر دوڑائی تو تلاش کرتے کرتے سب کے اوپر اور سب کے منتہا ہم کو مادہ کا وجود معلوم ہوا اور ہم نے سمجھا کہ ساری چیزوں کا اور اُنکے موجود ہونے کے سببوں کا سلسلہ ایک مادہ پر ختم ہوتا ہے مگر یہ ہم بالکل نہ جان سکے کہ مادہ کے اوپر اور کیا کیا معلول تھے یا بین جنکی حالت کی تبدیلی مادہ کے وجود کا سبب یعنی علت ہوئی قاعدہ ہے کہ جس طرح ہر ایک سبب یعنی علت سے ایک چیز وجود میں آتی ہے جس کو معلول کہتے ہیں وہی معلول اپنی حالت کی تبدیلی سے دوسری چیز کے وجود کی علت ہو جایا کرتا ہے۔ بالفرض اگر ہم مادہ کو پہلا معلول علتہ لعلل یعنی خدا کا ان لین اور ازلی بھی سمجھ لیں اور خدا کے لیے (جو اُس مادہ کی علت ہو) صرف اُسکی ذات کا مادہ سے مقدم ہونا کافی سمجھ لیں اُس حالت میں بھی مادہ کا ابدی ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ جیسا ہم

ابھی اوپر بیان کر آئے ہیں کہ معلول کی حالت بد لکر دوسری چیز کی علت ہو جایا کرتی ہو اور جب معلول کی حالت میں تبدیلی ہوئی تو اُسکا ابدی ہونا کیونکر لازم آسکتا ہے جہاں تک کہ عقل انسانی کام دیتی ہے صحیح یہی ہے جو اسلام آسان اور صاف طور پر ہکومتا ہے کہ خدائے تعالیٰ واجب الوجود ہے مع اپنے تمام صفات و کمال کے واحد ہو اور اُسی نے اُس مادہ کو بھی پیدا کیا ہے جس سے دنیا بنی ہے جو تغیرات کہ دُنیا کی چیزوں میں اور اُس مادہ میں برابر جاری رہتے ہیں وہی تغیرات ہر عالم و جاہل کو اس بات کے یقین کرنے پر کہ دنیا حادث ہو کافی ہیں۔

کہ تو کہ سب کام خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

نہیں کوئی حکم ہمارا مگر ایک دفعہ جیسے نظر کرنا انکھ سے

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

یہ دن باری باری سے پھیرتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان

تِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ

جس دن بدلی جاوے گی زمین سوا اُس زمین کے اور بدل جائیگے

يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

آسمان اور روبرو ہونگے سب انداز کیلے غائب کے۔

وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

وحدت فی الصفات

(۱۸) سوال۔ ذات باری تعالیٰ کا حال تو معلوم ہوا صفات باری تعالیٰ کیا

ہیں اور اُن سے کیا مراد ہے اور اُنکو ذات باری سے کس قسم کا تعلق ہے۔؟

جواب۔ صفات باری تعالیٰ یہ ہیں قدرت خالقیت۔ وحدت حیات قوت

ارادہ کلام۔ علم۔ سمع اور بصر وغیرہ غرض تمام صفات کمال اُسین موجود ہیں ان تمام صفات کو صفات ثبوتیہ کہا کرتے ہیں یعنی اُسکی ذات میں یہ صفات ثابت ہیں اور جو چیزیں ان صفات کمال کی مخالفت ہیں مثلاً مجبوری مخلوق ہونا مومن بے اختیاری جہل گوشتگا ہوا اندھا ہونا وغیرہ خدائے تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے انکو صفات سلبیہ کہتے ہیں صفات کی دو قسمیں ہیں ایک ذاتی ایک غیر ذاتی۔ ذاتی صفات کی مثال یہ ہے جیسے عرض طول کا ہونا جگہ کو گھیرنا اس قسم کے صفات کو تو ہم خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے کیونکہ اول تو یہ صفات جسم سے اور مادہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جسم و مادہ خدا کا بنایا ہوا ہے لیس کیشلہ شعی ع کے اُسکے مثل کوئی چیز نہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا کا ہونا تو ہم پر ہر طرح ثابت ہے مگر اُسکے وجود کی ماہیت کو ہم مطلق جان نہیں سکتے پس جس چیز کی ماہیت ہم کو معلوم نہ ہو اُس چیز سے کسی ایسی صفت کو (جو چیز کی ماہیت جانتے پر موقوف ہو) ہم کیونکر منسوب کر سکتے ہیں دوسری قسم صفات غیر ذاتی ہیں یعنی ذات سے علیحدہ۔ ایسے صفات کو بھی ہم خدا سے منسوب نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ صفات خدا کی ذات سے جدا ہونگے تو وہ بھی آپ ہی آپ قائم ہونگے اسطرح پر بہت سے واجب الوجودوں کا ہونا لازم آئے گا جو بدابہتاً غلط ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا أَلَا أَرَأَيْتَ أَنَّ آسَمَانَ وَزَمِينَ مِثْلَ سَوَايَ
اُس اکیلے اللہ کے جو وحدہ لا شریک لہ ہو وہ خدا ہوتے تو سارا نظام عالم درہم برہم

ہو جاتا کیونکہ اگر وہ دونوں ہر امر میں متفق رہے ہوتے تو انہیں سے ایک کا
 وجود بالکل فضول ہوتا اور اگر مختلف رہے ہوتے تو نظام عالم میں ایک عام
 اتری پیدا ہو جاتی بہر حال ان دونوں قسم کے صفات کو تو ہم خدا سے منسوب نہیں
 کر سکتے البتہ آثارِ عالم پر نظر کر کے چونکہ بہت سے صفات کے ظہور کا اُس موصوف
 سے صادر ہونا ہمو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے اس لیے ہم انہماقین رکھتے ہیں اور
 اُن صفات کو عین ذات جانتے ہیں مگر اُن صفات کی حقیقت اور ماہیت سے
 اُسی طرح لاعلم ہیں جس طرح اُسکی ذات کی حقیقت و ماہیت سے ہم ناواقف ہیں مثلاً
 ہم اُسکو قادر مطلق کہتے ہیں مگر ہم اُسکی حقیقت بالکل نہیں جانتے کیونکہ ہم اپنی
 زبان میں قادر اُسکو کہتے ہیں جو کسی چیز پر قدرت رکھتا ہو اور وہ اُس میں اپنی
 مرضی کے مطابق جیسا چاہے تصرف کرے لیکن ہم اس دُنیا میں کسی ایک میں بھی
 ایسی قدرت نہیں پاتے کہ ہر حیثیت سے اور ہر حالت میں وہ ایسا قادر ہو کہ کبھی
 کسی کام میں اُسکو نا کامیابی کا سامنا ہی نہ ہو ہم خدا کو واحد کہتے ہیں مگر اُسکی وحدت
 کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں واحد چیزیں تو ہنے بہت سی دیکھی ہیں مگر کوئی
 ایسی چیز جو ہر حیثیت سے ایک ہو نہ آج تک نہیں دیکھی کیونکہ جتنی چیزیں
 ہیں وہ بہت سے عنصر وں سے ملکر یا مادہ کے چھوٹے چھوٹے ذروں سے ترکیب
 پا کر بنی ہیں ایک کالفظ ہماری زبان میں دو کے آدھے پر بولتے ہیں جو عدد ہے اور
 یہ اعداد خود خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ شمار و اعداد سے پاک ہی ہم اُسکو واحد

صرف اس غرض سے کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اُسکا شریک نہیں ہم اُسکو ہی کہتے ہیں
یعنی زندہ مگر اُسکی زندگی کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں کیونکہ ہماری زبان میں زندہ
اُسکو کہتے ہیں جو پیدا ہوتا بڑھتا ہنستا بولتا اور چلتا پھرتا ہو سانس آتی جاتی ہو ایسی
زندگی سے جسکو ہم زندگی جانتے ہیں خداوند تعالیٰ پاک و برتر ہے ہم اُسکو زندہ
صرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے آپ قائم ہے ہم خدا کو مرید کہتے ہیں
یعنی اپنے ارادہ سے کام کرنے والا مگر ہم اُسکے ارادے سے محض بے خبر ہیں کیونکہ
ہم تو ارادہ اُس کیفیت کو کہتے ہیں جو ہماری خواہشوں کے پورا کرنے کو اور فائدہ
حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کو ہمارے خیالات سے پیدا ہوتی ہے ہم خدا کو
علیم کہتے ہیں یعنی علم والا مگر اُسکے علم کی حقیقت ہمکو مطلق معلوم نہیں ہم تو علم اُس
کیفیت کا نام رکھتے ہیں جس سے ہمکو اپنی خارجی اور ذہنی چیزوں کا انکشاف
ہو ا کرتا ہے جب تک پہلے سے کوئی معلوم یعنی چیز موجود نہ ہو کہو کہ اُس کا علم ہو سکتا ہے ہم خدا کو کلیم
کہتے ہیں یعنی کلام کرنے والا مگر اُسکے کلام کی ماہیت کا ہمکو کچھ علم نہیں کیونکہ جسکو ہم کلام کہتے
ہیں وہ تو زبان سے جو ایک پارہ گوشت ہو علاقہ رکھتا ہے اور حرف و آواز سے مرکب ہو
ہم خدا کو سمیع و بصیر کہتے ہیں یعنی سننے والا اور دیکھنے والا مگر اُسکی سمع اور بصر کی حقیقت
سے ہم بالکل آگاہ نہیں ہم تو سماعت اُس کیفیت کو کہتے ہیں جو کان کے پردے میں ہو اسکے
نکلنے اور آواز کے منتقل ہونے سے پیدا ہوتی ہے اس طرح بصارت اُس روشنی کو کہتے ہیں جو آنکھ
کے ثقبہ میں بہت سے پردوں کے اندر رہتی ہے اور جو چیزیں کہ اُسکے سامنے آتی ہیں

اُنکا عکس اُسکے ذریعے سے ہمارے قوائے دماغ کے ادراک پر جم جاتا ہے اصل یہ ہو کہ انسان کے علمی ذریعوں میں سے ایک سمع اور بصر بھی ہے اور اِن دو صفتوں سے علم کے کامل ہونے کا خیال دلو نہیں پیدا ہوتا ہے اس لیے سمع و بصر کو جداگانہ بطور دو صفتوں کے ذکر کیا گیا ہے بہر حال یہ تمام صفات کمال جنکے تہجوں کا آثارِ عالم اور موجوداتِ کائنات کے ملاحظہ سے پتہ لگتا ہے اور جن لفظوں اور ناموں سے انسان اُن صفات کو اپنی زبان میں بولتا ہے اور سمجھتا ہے اُنھیں لفظوں اور ناموں سے صفاتِ باری تعالیٰ کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

کوئی معبود نہیں مگر اللہ زندہ ہو قائم رہنے والا
ہمیں آتی اُسکو اور نگاہِ زندہ اُسکی ہر جگہ ہر آسمان پر اور
زمین پر نہیں شفاعت کر سکتا کوئی شخص غیر اُسکے حکم کے
وہ جانتا ہو جو اُنکے آگے ہو اور جو اُنکے پیچھے ہے نہیں
گھیر سکتی کوئی چیز اُسکے علم کو مگر جو کچھ وہ چاہے گھیر لیا
اُسکی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو اور ہمیں کئی شے
نگہبانی اُن دونوں کی اور وہ ہی ہر شے پر اُمیر ہے والا۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِّمَنَ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ
لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمْ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں۔

پہلا زینہ دین اسلام کا خدا کو جانتا ہر شے اُسکی
وحدت اور اُسکے واجب الوجود ہونے پر یقین کرنا

أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ
التَّصَدِّيقُ بِهِ وَكَمَالُ التَّصَدِّيقِ بِهِ

تَوْحِيدُهُ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ | پھر اُس کے ساتھ خلوص پیدا کرنا ہوا اور خلوص کا کمال
لَهُ نَفْخُ الصِّفَاتِ عَنْهُ | ذات باری سے صفات کا نفی کرنا ہے۔

مطلب یہ ہو کہ انسان جب اُس کے موجود ہونے پر یقین کرتا ہے اور یہ جانتا ہو کہ وہ
کیسا بڑا دانشمند کمال والا حکیم ہے جسے اس دُنیا کو ایسے دلکش اور عجیب غریب طرز
پر پیدا کیا ہے اور جسے انسان کو طرح طرح کی نعمتیں اور بے نظیر حکمتیں عطا کی ہیں تو
اُس کو خدا کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ اخلاص پیدا ہوتا جاتا ہے پھر جس قدر
انسان کی معلومات میں ترقی ہوتی جاتی ہے اور قدرت کے بھید کھلتے جاتے ہیں
اُس قدر وہ اخلاص بڑھتا جاتا ہے اور انسان اُن قدرت کے بھید و ن کو سوچ
سمجھ کر خداوند تعالیٰ کو تمام صفات کمال کا جامع قرار دیتا ہے اور یقین کرتا ہے
لیکن جس وقت انسان اس حد سے آگے قدم بڑھاتا ہے اور اخلاص درجہ کمال پر
پہنچتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ جن صفات کمال کا جامع میں نے خداوند تعالیٰ
کو قرار دیا ہے بلاشبہ وہ سب صفات کمال اُس میں موجود ہیں مگر میں نے جو اُن
صفات کی حقیقت سمجھی ہے وہ تو وہی ہو جو میں نے انسانوں میں اور اس عالم
کائنات کی موجودات میں دیکھی ہو ایسے صفات تو اُس واجب الوجود میں نہیں
سکتے اسی لیے وہ ایسے صفات کی ذات باری تعالیٰ سے نفی کرتا ہو۔

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا | بزرگو خدا اُس چیز سے جو کہتے ہیں کہ اوردہ بہت اعلیٰ و عظیم مرتبہ ہے
عرض خداوند تعالیٰ جامع جمیع صفات کمال ہو ہم اُن صفات کی ماہیت کو نہیں جانتے

ان صفات کمال میں وہ اکیلا ہے جس طرح اپنی ذات میں نہ کوئی اُسکا شریک ہے
ذات میں نہ اُسکی صفات میں۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى ثَمًا عَظِيْمًا
اِنَّ الْاٰدِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
لَنْ يَخْلُقُوْا ذَبَابًا وَّكَوْا جَمْعًا اِلَٰهًا
اِنْ يَّسْأَلُوْهُمْ الدّٰبَّابُ شَيْعًا اَلَا
يَسْتَعِزُّوْنَ مِنْهُ ضَعْفَ الطّٰلِبِ الْمَطْلُوْبِ

جسے خدا کا شریک ٹھہرایا کسی چیز میں اُسے باندھا
ایک تہان اور گناہ۔ خدا کے سوا جن کو تم پوجتے ہو وہ
تو ایک کبھی بھی نہیں بنا سکتے اگر سب ملکر کوشش کریں
اور اگر چھپیں لے اُسے کبھی کوئی چیز تو وہ اُسکو بھی ٹھہرا
نہیں سکے پس رہجاتے ہیں عاجز و نون۔

یہ مسئلہ خداے تعالیٰ کی وحدت فی الصفات کا خداے تعالیٰ کی وحدت فی الذات
کے پہلے مسئلہ سے زیادہ باریک اور مشکل اور ترقی کیا ہوا مسئلہ ہے جسکو اس وضاحت
وصفائی کے ساتھ سوائے مذہب اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں بتایا۔

وحدت فی العبادت

سوال۔ وحدت فی العبادت سے کیا مراد ہے اور اُسکی نسبت اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟
جواب۔ اسکا یہ مطلب ہے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا اور ہمیشہ و
مثال ہے اور اپنے جمیع صفات کمال میں یکہ و تنہا ہے کوئی اُسکا شریک نہیں اسی طرح
وہ اپنی معبودیت میں بھی تنہا اور واحد ہے بجز اُس ذات پاک کے کوئی دوسرا
لائق عبادت نہیں جو افعال اور ارکان عبادت خدا کے لیے مخصوص ہیں انکو دوسرے

لوگوں کے ساتھ بجالانا اور دوسری چیزوں کے سامنے ادا کرنا کفر ہے۔

پس عبادت کرو خدا کی خالص نیت کے ساتھ اور آگاہ رہو عبادت خالص خدا ہی کے لیے زیبا ہے۔

خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی ہم دہانتے ہیں۔
ہمیں حکم کیے گئے لوگ گم رہے کہ عبادت کریں وہ
خالص عبادت خدا کی مثل ابراہیم کے ایک طرف کے ہو کر۔

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ اللَّهُ مُخْلِصٌ لَهُ الدِّينَ ۚ

إِنَّكَ نَعِبُودٌ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ حَقَّ حَقِّهِ

اس وحدت کے حصے کی تسلیم اوسط درجے کے طور پر مذہب یہود نے
لوگوں کو دی تھی جو نجات کے لیے تو کافی تھی لیکن کمال کے اعتبار
سے بالکل ناقص اور غیر کامل تھی یہ وہی درجہ کمال ہے جو محمد رسول اللہ صلیم
سے پیشتر کسی نے نہیں بتایا تھا نہ اُس درجہ تک کسی کا خیال کیا تھا یہ تینوں محدثین
جب طبع تمام مراتب توحید کو شامل ہیں اسی طرح ان تینوں وحدتوں نے انحصار عقلی
کر لیا ہے اب اسے بڑھ کر کوئی نیا اصول عقل انسانی پیدا ہی نہیں کر سکتی اسی
اتمام حجت اور کمال وحدانیت کی خدائے تعالیٰ نے خبر دی ہے جہاں فرمایا ہے۔

آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو
تم پر تمام کر دیا اور پسند کیا ہے تمہارا دین اسلام۔

اگر تیغ ہند کی نہی بر سرش
ہمیں ست بنیاد توحید و بس

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتُمُ عَلَى الْإِسْلَامِ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

موجود کہ در پائے ریزے زرش
امید و ہراسش نہ باشد ز کس

سوال - اسلام نے توحید باری اور اُس کے استحقاق عبادت کی جس باریک بینی اور نکتہ بنجی سے تشریح کی ہے سچ یہ ہو کہ وہ بیشل ہے اس طرح عقل و فطرت کے مطابق جس خوبی سے منصب رسالت و نبوت کا ثبوت دیا ہو اُس کے ماننے میں بھی کسی سمجھدار آدمی کو تامل نہیں ہو سکتا، لیکن با اینہم جو بات کہ دل کو تعجب و حیرت میں ڈالتی ہے اور بظاہر اسلام جیسے توحیدی اور طبعی مذہب کی شان سے بعید معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہو کہ اسلام نے کلمہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہ کے ساتھ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰہ کو شامل کر کے اقرار رسالت کو اقرار ذات باری کا ہم پلہ کیوں بنا دیا اور ایمان و نجات کا مدار اُس پر کیوں ٹھہرایا کیا عقل سلیم اس کو قبول کر سکتی ہے کہ کوئی شخص ذات باری پر دل سے یقین رکھتا ہو اور پکا موحد ہو مگر وہ صرف اس وجہ سے کہ محمد رسول اللہ صلم کی رسالت کا مقرر اُس کا متبع نہیں ہے ایمان سے بالکل معرّا سمجھا جائے اور نجات کا مستحق نہ ٹھہرے حالانکہ تمام انبیاء کی بعثت اور آنحضرت صلم کے ظہور سے اصلی غرض یہ ہی تعلیم وحدت اور ذات باری پر ایمان لانا ہے و اگرچہ ہج -

جواب - اس سوال میں غور طلب دو باتیں ہیں ایک تو متابعت رسول کا جزو ایمان ہونا دوسری بات نجات کا اُس پر موقوف ہونا پہلی بات یعنی پیروی رسول کا جزو ایمان ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل و فطرت کے خلاف ہو یا جس کے قبول کرنے میں کسی سمجھدار آدمی کو کچھ تامل ہو سکے۔ اسلام دوسرے اہل مذہب

کی طرح خلاف عقل و فطرت خوارق عادات وغیرہ کو پیش کر کے محمد رسول اللہ صلم کی پیروی کو دنیا سے تسلیم کرانا نہیں چاہتا نہ آنحضرت صلم نے اپنی رسالت پر ایمان لانے کے لیے کسی خلاف عقل و فطرت دلیل کو حجت ٹھہرایا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

قُلْ فَإِنَّا بِلَيْكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ هَوَا
أَهْدَىٰ مِنْهُمْ أَلَيْسَ إِنَّكُمْ
صَادِقِينَ۔

(ای پیغمبران لوگوں سے) کہو کہ اگر (قرآن) تو لوٹے تو کیا میں بھی جی بڑے
اور تم (اپنے دعوہ میں) سچے ہو تو خدا کے پاس کوئی (دور) کتاب
لے آؤ جو ان کو سوا ہدایت میں بہتر ہو میں کی پیروی کرنا کہو (موجہ) ہوں

بلکہ برخلاف تمام مذہبوں کے مذہب اسلام محمد رسول اللہ صلم کی نبوت کے ثبوت میں عقل و فطرت کے مطابق خود اُس مقدس ذات کو بطور اتمام حجت پیش کرتا ہے اور آنحضرت کے واجب الاتباع ہونے کے ثبوت میں اُس پاک نورانی کتاب کو تمام دنیا کے لیے برہان قاطع ٹھہراتا ہے جو بطور ایک زندہ اور ابدی معجزہ کے خدا کا بھیجا ہوا سچا رسول اپنے ساتھ لایا۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ حُرُوفَاتِهَا
سُبُلَ السَّلَامِ يُخْرِجُهَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ۔

اللہ کی طرف سے تمھارے پاس نور (ہدایت) اور قرآن آپلا ہے
(جس کے احکام) منار (اصح) میں جو لوگ اس کی رضامندی طلب گار
ہیں ان کو اللہ قرآن کے ذریعہ سے سلامتی کے رستے دکھاتا ہو اور
اپنے فضل (و کرم) ان کو (کفر کی) تاریکیوں سے نکال کر (ایمان کی) روشنی
میں لاتا اور ان کو راہ راست دکھاتا ہے۔

اگلے انبیاء کے معجزہ و نجا مثلاً لاٹھی کے سانپ ہو جانے اور مرد و نجا زندہ کر دینے کا تو

ایک آدمی یہ کہہ کر انکار کر سکتا ہے کہ ہزاروں برس کی خبر کا کیا اعتبار خدا جانے سچ ہے کہ جھوٹ یا یہ کہ فطرت الہی کے خلاف ہونا ناممکن ہو لیکن قرآن مجید کے وجود سے جو ایک زندہ اور ابدی معجزہ ہے اور تیرہ سو برس سے آنکھوں کے سامنے ہوا اور ہمیشہ رہیگا کبھی کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اسی طرح آنحضرت صلم کی مبارک زندگی جو خود آپ کے منصب رسالت اور واجب الاتباع ہونے کی ایک ایسی پائدار اور بین شہادت ہو جسکو کوئی شخص صفحہ دُنیا سے محو نہیں کر سکتا جب کوئی شخص بلا تعصب آنحضرت صلم کی مبارک لائف پڑھے گا اور آپ کی زندگی کے روزانہ واقعات پر بغور نظر ڈالیگا تو وہ آپ کے مؤمنان اللہ اور واجب الاتباع ہونے سے کبھی منکر نہیں ہو سکتا سب سے پہلے اُس کا خیال اُس زمانہ کی طرف رجوع ہوگا جس زمانہ میں کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا اُس وقت وہ دیکھے گا کہ ساری دُنیا پر ایک عام تاریکی چھائی ہوئی ہے روم و فارس جیسی عظیم الشان سلطنتیں طرح طرح کے مظالم اور قسم قسم کے دینی و دنیوی مفساد کی مرجع اور منبع بنی ہوئی ہیں پھر اُس کی نظر عرب کی سرزمین پر جائے گی۔ جسکی خاک پاک سے خدا کا بھیجا ہوا رسول پیدا ہوا وہ دیکھے گا کہ عرب ایک ایسا ریگستانی اور خشک ملک ہو جہاں نہچرنے کوئی ایسا سامان ہی نہیں پیدا کیا جس سے انسانی خیالات کی ترقی میں کچھ مدد مل سکے۔

زمین سنگناخ اور ہوا آتش افشان	لوؤں کی لپٹ باد صرصر کے طوفان
سراب اور ٹیلے پہاڑ اور بیابان	کھجوروں کے جُھنڈ اور خارِ مغیلان

نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی | | عرب اور کل کائنات اُسکی یہ تھی
 جو قوم اُس میں آباد ہے وہ ایسی خانہ بدوش قوم ہے جو بہت سے قبیلہ میں منقسم ہے
 اور طرح طرح کی سیاہ کاریوں اور بُت پرستیوں میں مبتلا ہے جیسا بنجر ویران ملک کے
 ویسے ہی اُسکے باشندے دل اُنکے ایسے سخت جیسے پتھر کی چٹانیں مزاج اُنکے
 ایسے گرم جیسے بادِ سموم تند خوئی میں آتش سوزان جنگجویی میں شیرنستان شرک و کفر
 وہم و ضلالت سے معمور محبت و اتفاق سے ہزاروں کوس دورہ سخاوی و قمار بازی
 میں مشہور خونریزی و غارتگری میں سفاک حرام کاری و بیجائی میں بیابانِ بُت پرستی
 سے سارا ملک بھرا پڑا ہے اور بُت پرستی آتش پرستی اور کواکب پرستی وغیرہ کا
 سارے عرب میں چرچا ہے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بُت رکھے ہیں جہیں حضرت مریمؑ
 اور حضرت عیسیٰؑ کی بھی مورتیں شامل ہیں ہر ایک قبیلہ کا مبدو و علیحدہ اور اُنکا سردار
 قبیلہ جدا ہے جسکو شیخ کہتے ہیں اور ان سب شیخ پر ایک شیخ قوم بظاہر حکمران ہے
 جسکی رائے پر اکثر جنگ و صلح کے فیصلے عمل میں آتے ہیں مگر روزمرہ کے معاملات
 میں ہر شخص خود مختار ہے نہ کوئی اُنہیں ضابطہ ہے نہ قانون لڑکیوں کو اسیلے زندہ
 دفن کر دیا جاتا ہے کہ اُنکو ساتھ کھانا کھلانا نہ پڑے شگون اور لوطیوں پر مدارِ عمل ہو
 چند مخصوص اوصاف جن پر اُس قوم کو بُرا ناز ہے وہ دلیری جفاکشی عزت نفس
 اور آزادی ہے جو عرب کا خاص ترکہ سمجھا جاتا ہے۔ اُنکے نزدیک کسی خاص
 مقام پر مسکن بنانا گویا غلامی کا طوق گلے میں پہننا ہے اسی طرح کوئی جائیداد غیر منقولہ

پیدا کرنا گویا آزادی کو فروخت کر ڈالنا ہے عرب کا مشہور قول ہے۔

اذا كنت في غير قومك فلا تنس نصيبك من الذل | جب تو کسی غیر قوم کا ہمسایہ ہو تو ذلت کو نہ بھول۔

اسی طرح اُنکے نزدیک جو علوم سرمایہ نازین وہ یہ ہیں۔ زبانِ دانی شعر و شاعری علمِ الانساب علمِ آیام العرب آزادی کے جوش اور رگ دریشہ کی مضبوطی نے اُنکو خانہ جنگیوں کا ولدادہ بنا رکھا ہے ذرا اسی بات پر برسوں نسل دسل لڑائی جاری رہنا ایک معمولی بات ہی بکروغلب میں بارہ برس جنگ قائم رہی اسی طرح اوس خرنج کی مشہور جنگ جسکا نام حرب بعاث ہوا آنحضرت صلعم کے زمانہ ظہور تک جاری رہی فصاحت و زبانِ دانی اور شعر و شاعری کے بڑھے ہوئے ذوق و شوق نے اُنکے دماغ کو طلاءِ اعلیٰ پر پہنچا دیا ہے وہ اپنے مقابل میں ساری دُنیا کو حجم کے نام سے پکارتے ہیں یعنی گونگا بازارِ عکاظ شعر کا دنگل ہے اور خانہ کعبہ کا در اُنکے فخر و مباہات کا انتہائی مقام جسکا کلام باعتبار فصاحت و بلاغت اعلیٰ درجے کا مسلم مانا جاتا ہے وہ در کعبہ پر آویزاں کیا جاتا ہے غرض جھڑپ نظر جاتی ہے خود پرستی اور تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے ناگمانِ خداے تعالیٰ کا جوش رحمت اس گمراہ قوم کی سیاہ کاریوں اور عام اقوامِ دُنیا کی تباہ کاریوں پر غالب آتا ہے اور ایک یتیم بن باپ کا بچہ جسے نہ کبھی اپنی مان کے کنارِ عاطفت کا مرا چکھا نہ باپ کی محبت و تربیت کا لطف اٹھایا نہ تہذیبی دُنیا کے طور و طریقوں سے واقف ہوا

نہ کسی مکتب و دارالعلوم میں اُس نے اساتذہ فخر کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا اور جب سن تیز کو پہنچا تو سوائے چند اونٹ چرانے والوں کے غول کے جو آپس کے کشت و خون میں شب و روز مصروف ہیں اور کچھ نہ دیکھا اور نہ بجزلات و منات نائلہ و عزائے وغیرہ بتوں کی پکار کے کوئی دوسری آواز اُس کے کان پر پرٹی مگر جب بولا تو یہی بولا۔

<p>(مشرکوں) بھلا تے لالت و عزائی اور وہ جو ایک تیسری (دیوی) اور ہی مناتین (تو تیکے حال) پر بھی نظر کی کر کہ اپنی کچھ بھی قدرت ہی (کیون جی) کیا تم لوگوں کے لیے بڑی درخشاں کیلے بیٹیان ہا اگر ایسا ہو تو یہ بڑی ہی نامنصفانہ تقسیم ہو۔</p>	<p>افرا تملالات والعزى ومنات الثالثة الاخرى الكمال الذكر وله الاكث في تلك اذا قامة ضیائی۔</p>
---	---

اور سمجھا تو یہی سمجھا کہ ہاے میری قوم اور تمام دنیا کس گمراہی اور تباہی میں مبتلا ہے۔

ظہر الفساد فی البر والبحر
تمام جبر و بر میں فساد پھیل چکا ہے۔

یہی یتیم بچہ خدا کا پیغمبر اور عالم فطرت کا راز دار بن کر خدا کا پیام مخلوق کے پاس لیکر آیا اور بچپن سے امین العرب کے ہر ولعزیز خطاب سے مخاطب ہوا اُس نے اپنی گمراہ قوم اور تمام بنی نوع انسان کو ایک پُر زور آواز کے ساتھ خطاب کر کے کہا کہ اے لوگوں ان مبعودان باطل کی پرستش سے جنکو خود تم نے یہ منصب دے رکھا ہو منہ موڑو۔

<p>(یہ) مورتین جن (کی پرستش) پر تم جیسے بیٹھو یہ ہیں کیا چیز۔</p>	<p>ما هذه التماثيل التي اقمتم لها عاكفون۔</p>
---	---

اور جن بدکردار لوگوں کو تنہی قابل ادب و احترام سمجھ رکھا ہے اُنکی غلامی کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکو۔

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔ | اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی جو تم میں بڑا پرہیزگار ہو۔
جو قبیلہ بندی تنہی کر رکھی ہے وہ خلافت اصول فطرت ہے۔

المخلوق عيال اللّٰہ | مخلوق خدا کی عیال ہے۔

تم سب ایک روحانی خدا کے ساتھ ایک رشتہ رکھتے ہو۔ اور تم میں جو ایمان والے ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔

کل صومن اخوة۔ | تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

آپس میں یہ اخوت اسلامی تمہارے ایمان کا ایک جزو اعظم ہے۔

لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا و لا توفوا حتی تحابوا۔ | تم جنت میں داخل نہو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ اور تم قوم نہ بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ رکھو۔

رسوم آبائی کی اندھا دھندری تقلید سے بچو۔

او لو کان اباؤہم لا یعقلون شیئا۔ | بھلا اگر انکے باپ اوسے کچھ بھی نہ سمجھتے اور نہ راہ راست پر چلتے رہے ہوں تو بھی (وہ انھیں کی پرہیزی کیسے چاہیں گے)۔

تو ہمت کی سیاہی دل سے دھو ڈالو۔

ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا۔ | اٹل کا حال یہ ہو کہ وہ تو حق بات کے سامنے کچھ بکا رہنیں۔
ظلم و زیادتی سے دور ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَحِبُّ لِلْمُعْتَدِينَ

اللہ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔

ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنے کو نیکی اور عبادت نہ سمجھو۔ وَرَهَابِيَّةٌ تَبْدَعُوهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا

اور دنیا کا چھوڑ بیٹھنا جسکو انھوں نے از خود ایجاد کیا تھا ہے اُن پر وہ فرض نہیں کیا تھا۔ یہ سب تمھارے اپنے ایجاد کیے ہوئے خیالات ہیں جسکو غلطی سے تم نے دین و مذہب بنا رکھا ہے۔

اوھن البیوت بیت العنکبوت | گھروں میں بودے سے بودا کرتی کا گھر ہے۔

دنیا میں اگر کوئی سچا دین و مذہب ہو سکتا ہے تو وہ صرف فطرت الہی ہے جیسا کہ تمھارے خدا نے فرمایا۔

فطرۃ اللہ الٰہی فطر الناس علیہا لا تبدل فی اللہ | خدا کی فطر خیزانے کو کو پیدا کیا ہو اُس میں تغیر و تبدل نہیں۔ فطرت الہی کے قوانین میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔

لن تجد لیسنۃ اللہ تبدیلا | خدا کی سنت میں تو تغیر و تبدل نہ پائیگا۔

اس لیے ہر انسان پر لازم ہو کہ وہ تمام کائنات اور اُس کے قوانین طبعی پر غور و غوض کرنے کی عادت ڈالے۔

تفصروا فی خلق السموات والارض | غور و فکر کیا کرو خدا کے پیدا کیے ہوئے آسمانوں اور زمین میں۔

اور سُن رکھو کہ اگر دُنیا میں کوئی شے قابلِ پرستش ہو تو وہ صرف ایک ذات ہو جسکا ماتنا ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے۔

کل مولود یولد علی الفطرۃ | جو بچہ پیدا ہوتا ہو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہو۔

اُسکا یقین دلون کے پردون اور خیالون کی تہون میں ہر وقت چھپا ہوا ہے گو وہ اپنی ذات سے پوشیدہ ہو اور کسی حواس کے ذریعے سے محسوس نہیں ہو سکتا۔
 کلیدار کے اکابر | اُسکو آنکھیں دریافت نہیں کر سکتیں۔

مگر اپنے آثار و صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے۔
 اللہ خود السموات والارض | اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔
 لیس کملہ شعی | اُسکے مثل کوئی شے نہیں۔

یاد رکھو کہ تمام عالم کائنات اور جو کچھ اُس میں نباتات جمادات حیوانات ہیں سب خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں یعنی جس غرض کے لئے وہ بنائے گئے ہیں اُس غرض کو وہ پورا کرتے ہیں۔

یسبحہ للہ ما فی السموات وما فی الارض | خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں
 والشمس والقمر یسجدان | میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

ابرو بادومہ وغور شید و فلک کارند | اتنا توانے بکف آری و بغفلت نہ خوری
 اسی طرح انسان کا بھی فرض منصبی یہی ہے کہ وہ اپنی روح کو خدا کے واحد کے نور یقین سے جو فطرت نے اُسکے دل میں امانت رکھا ہے روشن کرے۔

قل هو اللہ احد | کہو ہی اللہ ایک ہے۔

اور اپنے اقوائے ظاہری و باطنی کو جس خاص غرض و مقصد کے لئے وہ انسانوں کو فطرت سے ملے ہیں ان کو اُس مقصد اور غرض کی تکمیل میں لگائے رکھے۔

وما خلقت الجن ولا انس الا ليعبدون -

اور مجھے جنوں اور آدمیوں کو اسی غرض سے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں۔

یہی اصلی عبادت ہو اور نماز و ذکر الہی وغیرہ چونکہ اس اصلی عبادت کی بقا و حفاظت کی ظاہری صورتیں ہیں لہذا وہ بھی مثل اصلی عبادت کے فرائض انسانی میں داخل ہیں بنی الاسلام علی خمس | اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔

ان فطری فرائض کے ادا کرنے میں اور انسانیت میں ہم تم دونوں برابر ہیں ایک کو دوسرے پر کوئی برتری نہیں فرق ہے تو صرف اس قدر کہ میں مثل تمہارے ایک انسان بھی ہوں اور خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر بھی۔

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوحٰى اِلٰى اِنَّمَا الْاِنْسَانُ
الْفَاحِشُ وَاحِدٌ

میں (بھی تو) تم جیسا ایک بشر ہی ہوں (مجھ میں تم میں صرف اتنا فرق ہو کہ میرے پاس (خدا کی طرف سے) یہ وحی آتی ہو کہ تمہارا معبود وہی (اکیلہ) ایک معبود ہو۔

پس تم سب پر فرض ہے کہ اپنے خدا کی اطاعت پر صدق دلی کے ساتھ کمر بستہ رہو اور چونکہ میں اُسی خدا کے احکام پہنچانے پر مامور ہوں اس لیے میری اطاعت سرتابی نہ کرو۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ -

غرض اس سچی پُر تاثیر خدائی آواز نے تمام قوم کو غفلت کی گہری نیند سے جگایا اور اُن کے مردہ دلوں میں ایک نئی روح چھونک دی اور ساری دُنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔

گویا بالکل کایا پلٹ دی جو دل شرک و کفر کے میل کچیل سے گندے ہو رہے تھے وہ
 توحید کے بارانِ رحمت سے دھل دھلا کر ایسے پاک و صاف ہو گئے جیسے سفید اجلا کپڑا
 جو خیالاتِ اوہام پرستی کی بدولت طرح طرح کے گناہوں اور بد اعمالیوں سے تیرہ و تار
 ہو گئے تھے وہ نورِ فطرت کی صیقل سے جلا پا کر کندن کی طرح جگمگا اٹھے جو طبیعتیںِ جاہلیت
 کے جوشِ مینِ تعصب و غرورِ نفاق و کینہِ رشک و حسد کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر بسترِ
 مرگ پر پڑی کر رہی تھیں وہ نسخہٴ اخوتِ اسلامی اور اتحادِ ایمانی سے شفا یاب ہو کر
 زبردست و طاقتور ہو گئیں اور انھوں نے ایک نئی زندگی میں قدم رکھا۔ اللہ اللہ یہ
 ایک تیمِ نچے کی پُچار تھی یا روح القدس کی آواز جس نے دفعتاً واحدہٴ دنیا کا قلبِ جاہلیت
 کر دیا یہ ایک اُمّی شخص کا کلام تھا یا صورتِ اسرائیل جس نے عرب و عجم کا تختہٴ اُلٹ دیا
 اور تمام کرہٴ ارض میں زلزلہ ڈال دیا ہزاروں برس کے مرنے جی اٹھے بڑے بڑے سرکش
 منکروں کی گردنیں جلالِ خداوندی کے سامنے خم ہو گئیں سیکڑوں راہِ راست سے
 بھٹکے ہوئے منزلِ مقصود پر پہنچ گئے مشرک موجد ہو گئے وحشی مزاج لوگ تہذیب و
 شائستگی کے بانی اور نئی تمدن کے موجد بن گئے جاہل عالم اور نادان حکیم ہو گئے
 زہد و پرہیزگاری نیکی و پاکبازی حقِ مبینی و حقِ پرستی انکا شعار قومی ہو گئی زمانہٴ جاہلیت
 کی رسمیں بیخ و بن سے اُٹھ گئیں خاندانی نزاعیں اور شہرینی عداوتیں میل ملاپ اور
 سچی محبتوں سے بدل گئیں روحانی اور اخلاقی بُرائیاں دلوں سے ایسی دور ہو گئیں
 جیسے رات کی تاریکی طلوعِ آفتاب سے دل جو سیہ کاریوں کا گھر بن گیا تھا وہ کینہ و

حسد رشک و عداوت ظلم و زیادتی سے ایسا پاک ہو گیا تھا جیسے بتوں سے کعبہ دشمن ایسے دوست بن گئے کہ گویا ایک جان و دو قالب ہیں غیر ایسے یگانے ہو گئے جیسے کوئی قریبی رشتہ دار یہ حیرت انگیز تصرف یہ بے نظیر دلوں کی تسخیر یہ تعجب خیز قوم کے حالات کی تبدیلی یہ بے مثل ملکی اخلاق و تمدن کا انقلاب جو آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ سے وقوع میں آیا نہ کسی بڑے سے بڑے فلاسفہ اور مقنن سے صدور میں آیا بلکہ سچ پوچھو تو آج تک اسکی مثال انبیاء سابقین سے کسی بڑے الٰہی العزم پیغمبر کے زمانے میں بھی نہیں مل سکتی تو پھر کیا یہ کسی معمولی انسان کا کام تھا نہیں ہرگز نہیں ان سب حالات پر مطلع ہونے کے بعد تو ملحد سے ملحد شخص کو جی دل سے یقین کرنا پڑے گا کہ بیشک ایسا شخص مویہ من اللہ اور واجب الاتباع ہو گا وہ بظاہر اُسکو پیغمبر نہ مانے مگر ایک دانشمند مقنن اور حکیم کے درجے سے اُسکا بلند درجہ مجبوراً اُسکو قبول کرنا پڑے گا اور یہ ظاہر ہے کہ وہ بلند درجہ بجز نبوت و رسالت اور کیا ہو سکتا ہے۔

فَقُولُوا انْشَهِدْ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ و
 نَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 پس کہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ اور گواہی
 دیتے ہیں محمد اس کے بندے اور اس کے پیغام پہنچانے والے ہیں۔

اب اسلام کی دوسری حجت یعنی قرآن مجید پر غور کرو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے فرض ہونے پر مطابق عقل و فطرت ایک دلیل قاطع ہے جس طرح وضاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی انسانی تصنیف و تالیف اُسکا مقابلہ نہیں کر سکتی اُسی طرح

اُسکی روشن ہدایتوں اور پرہیزگار حکمتوں کے اعتبار سے دُنیا کی کوئی کتاب راہنمائی میں
اُسکی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی جس طرح قرآن مجید کے معانی وحی منزل من اللہ ہیں
اُس طرح اُسکا ایک ایک لفظ کلامِ آہی اور وحیِ متلو ہے اگر ایک بڑے سے بڑا ملحد
نقشب چھوڑ کر قرآن مجید کو بغور پڑھے اور اُسکی فصاحت و بلاغتِ الفاظ کو سمجھے
اور اُسکی پاک ہدایتوں اور پرہیزگار حکمتوں میں خوض کرے اور پھر وہ بڑے سے بڑے
کسی دانشمند یا کسی حکیم یا کسی فلسفی کی کتاب سے اُسکا مقابلہ کرے اور دیکھے کہ
وہ کتاب بلحاظ عبارت اور خوبی مضامین قرآن مجید کی برابری کر سکتی ہے تو لامحالہ
اُسکو اقرار کرنا پڑیگا کہ ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی اُس سے بہتر ہونا تو محال ہے دُنیا میں
ہزاروں فاضل ادیب اور قادر الکلام لوگ ایسے گزرے ہیں جنھوں نے اپنی فصاحت
و بلاغت اور طلاقِ لسانی کا نقش بنی نوعِ انسان کے دلوں پر بٹھا دیا ہے اور
اُنکے غلطہ شہرت نے ایک عالم کو اپنا معتقد اور شیفتہ بنا رکھا ہے مگر کیا کوئی
بتا سکتا ہو کہ سوائے رزم و بزمِ ملاح و ذم و صفِ حسن و جمال اور خط و خال وغیرہ کے
خیالی فسانوں کے کسی نے الہامی معارف اور انسان کے دل کو پاک کرنے والی
باتیں آج تک اس پر تاثیر اور دلاویز حسن بیان کے ساتھ دُنیا کے سامنے پیش کی ہیں یا
ایسی جامع کامل ہدایتیں جو زمانہ کی روز افزون ترقی کے ساتھ ہمیشہ بنی نوعِ انسان
کی راہنمائی کرتی رہیں اس خوش اسلوبی کے ساتھ آج تک کسی نے بیان کی
ہیں نہیں ہرگز نہیں۔

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فانقوا الناس
 القى وقودها الناس في المجارة اعدت
 للكاثرين -

پس اگر (استغنی بات بھی) نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو
 (دو نرخ کی) آگ ڈرو جسکے اندھن آدمی اور چھوٹے (اور وہ)
 منکر و سیکے لیے (وہ کی دہکائی) تیار ہے۔

بڑے بڑے نامور مصنفین میں سے آج تک کوئی شخص ایسا ہوا ہے جسے باواز بلند دنیا کو
 مخاطب کر کے اپنے کلام کے بمثل ہونے کا دعویٰ کیا ہوا اور پھر ایسے ملک میں جہاں
 تربان آدمی اور فصاحت و بلاغت کا کمال انتہائی درجہ پر پہنچ گیا ہوا اور اُسی فن
 کے ہزاروں اہل کمال موجود ہوں اور پھر کوئی دوسرا شخص اُسکے مقابلہ اور معارضہ
 کے لیے کھڑا نہ ہوا ہو نہیں سکتی بر خلاف قرآن مجید کے جسے پکار پکار کر لوگوں کو
 اُسکے مثل کلام بنانا لانے پر مدعیانہ اُبھارا۔

ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
 فانوا بسورة من مثله وادعوا
 شهداءكم من دون الله ان كنتم
 صادقين

اور وہ جو ہمنے اپنے نبی (محمد) پر (قرآن) اتارا ہوا اگر تم کو
 اُس میں شک ہو (اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب خدائی نہیں بلکہ
 آدمی کی بنائی ہوئی ہو) اور (اپنے دعویٰ میں) سچے ہو تو اپنی
 جیسی ایک سرت (تم بھی بنا) لاؤ اور اللہ کو اپنا چلانیو تو بھی ملو

پھر خود ہی اُسکا قطعی فیصلہ بھی لوگوں کو سنا دیا۔

لئن اجتمعت الانس والجن على
 ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون
 بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

اگر آدمی اور جنات جمع (ہو کر اس بات پر آمادہ) ہوں کہ اس
 قرآن کی طرح کا (اور کلام) بنا لائیں تاہم اس جیسا نہیں
 (بنا) لاسکتے اگرچہ جن میں سے ایک کی کشتی پر ایک (کیون) ہو

اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہو کہ ایسی بمثل کتاب جو خدا کی طرف سے اور اس پر زور و دعوے کے ساتھ دنیا کے روبرو پیش کی گئی اُسکا پیش کرنے والا کوئی ایک یتیم بچہ جو بچپن سے ایک اجدگمراہ قوم میں رہا اُنھیں وحشیوں میں تربیت پائی اُنھیں جابلوں میں عمر بسر کی جب پھر چالیس برس کی عمر کو پہنچا تو اُس نے خدا کی طرف سے ایک ایسا بمثل و لا جواب کلام پیش کیا جسکی شیرینی بیان فصاحت زبان بلاغت معانی دیکھ کر عرب کے تمام فصحا اور بلغا چلا اُٹھے کہ

إِنَّ هَذَا كَلَامٌ مِنْ رَبِّكَ | یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔

اُسکی روشن ہدایتیں اور پر معنی حکمتوں کو پڑھ کر دنیا بول اُٹھی کہ

انہ لَذَكْرَىٰ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ | بیشک یہ ہدایت اور رحمت ہر واسطے مسلمانوں کے۔

یتیم کے نہا کردہ قرآن درست | کتب خانہ چند ملت بشت

کیا ان سب واقعات کو پڑھ کر اور انہیں غور کرنے کے بعد بھی کوئی شخص محمد رسول اللہ

صلعم کی متابعت کو خلاف عقل و فطرت کہہ سکتا ہے اور ایسے شخص کو جو قرآن مجید

کے آگے سر خم نہ کرے کامل الایمان یقین کر سکتا ہے۔ نہین ہرگز نہین بہر حال

متابعت رسول کے جزو ایمان ہونے میں توازن و عقل و فطرت کوئی کلام

نہین ہو سکتا رہی دوسری بات یعنی نجات کا متابعت رسول پر منحصر ہونا اس پر

قدیم سے لوگ بحث کرتے چلے آئے ہیں۔ اور خلود فی الناس یعنی ہمیشہ وزخ

میں رہنے کے مسئلہ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اس قسم کے تمام

شہادت فطرت انسانی کے مختلف درجات اور ایمان و نجات کی باہمی نسبت اور فرق پر
 پر غور کرئیے۔ اولین پیدا ہوتے ہیں حقیقت حال یہ کہ خدا کے ماننے پر تمام آدمی خواہ وحشی ہوں
 یا شہری جاہل ہوں یا عالم شائستہ ہوں یا ناشائستہ فطرتاً مجبورین اسی کو اصطلاح میں سطح
 تعمیر کیا کرتے ہیں کہ خدا نے تمام جن و انس کو اس بات پر مکلف کیا ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ
 پر ایمان لائیں مشرک سے مشرک اور ملحد سے ملحد لوگ بھی اُس ذات واحد و یحیون و یحیون کا اقرار
 کرتے ہیں مثلاً اگر اُن سے یہ پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو بے اختیار کہہ اٹھیں گے
 کہ اللہ نے خصوصاً خوف و حاجت کی وقت اُس ذات واحد کا اقرار اور بھی علانیہ طور پر اُن سے
 ظہور میں آتا ہو جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے۔

وَإِذْ أَمَرْنَا النَّاسَ مُخْرِجِينَ مِنْ بَيْتِ الْكَافِرِينَ
 اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو اپنے پروردگار کی طرف
 رجوع ہو کر شکوہ کرتا ہو پھر خدا اپنی طرف سے شکوہ کوئی نعمت عطا فرماتا
 ہو تو جس (مطلب) کیلئے اُسے پہلے رضا کو پکارا تھا شکوہ بھلا دیتا ہو۔
 پس یہ اقرار و حلائیٹِ سوقت تک بالکل فہم اور غیر کافی ہو جب تک کہ ہم ذات باری تعالیٰ پر پورا سکے
 تمام صفاتِ کمال پر ایسے یقین نہ لائیں اور ایسی مستحی عبادت سمجھیں کہ ہم اس یقین لانے
 اور سمجھنے پر بھی ہم شرعاً اور فطرتاً ہی سطح مکلف ہیں سطح اُس لا معلوم وجود پاک کے اقرار پر اور جس
 سبب سے ہم مکلف ہیں وہ سبب تکلیف خود ہماری فطرت میں موجود ہو جس کو حکماً کی اصطلاح میں قوت
 مدد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں یہ قوت تمام بنی آدم میں کم و بیش موجود ہو لیکن سب میں کیساں
 نہیں ہوا سبب یقین کے مراتب و مکلف ہو نیلے درجات بھی مختلف ہیں اور انہیں مراتب
 درجات کے لحاظ سے آدمیوں کی بھی اقسام ہو گئی ہیں ایک گروہ انہیں ایسا ہو جو خدا کے

لا معلوم وجود کے خیال کے سوانہ کچھ سمجھتا ہے نہ سمجھ سکتا ہو اور اسی لیے وہ اپنی نہیں
 سے کسی بڑے آدمی کی پیروی بغیر اپنے اجتہاد اور سمجھ کے کرتا ہے اور ایسا کرنے پر
 وہ فطرتاً مجبور ہے کچھ شک نہیں کہ ایسا گروہ مستحق نجات ہو اور انشاء اللہ تعالیٰ
 خدا کی رحمت اُس گروہ کے شامل حال ہوگی۔ دوسرے گروہ میں وہ لوگ داخل
 ہیں جو خود اپنی سمجھ اور اجتہاد سے ذات باری کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے مگر
 انہیں فطرتاً ایسی قوت مدد کہ موجود ہے کہ وہ دوسرے آدمی کے سمجھانے سے ذات
 باری کی معرفت کو بقدر اپنے فہم و استعداد کے حاصل کر سکتے ہیں اور مختلف لڑائے
 لوگوں کی ریائوں کو جو ذات باری کی نسبت وہ رکھتی ہوں سمجھنے اور تمیز کرنے کے
 قابل ہوتے ہیں یہ یاد رہے کہ اس قسم کے لوگوں میں اکثر اوقات یہ قوت مدد کہ خارجی
 اسباب سے مغلوب ہو کر دُب جایا کرتی ہے مثلاً کسی فرقہ میں پیدا ہونے اور انہیں
 پرورش پانے اور ابتدائی عمر سے اُنھیں کے خیالات کو سپھے جاننے اور ماننے اور
 اشخاص خاص کی بزرگی و عظمت کا اعتقاد دل میں بیٹھ جانے سے اس قوت میں
 بہت کچھ ضعف اور نقص آجاتا ہو مگر بایں ہمہ وہ قوت معدوم نہیں ہوتی یہ گروہ بھی
 بلاشبہ مستحق نجات ہو اور انشاء اللہ تعالیٰ رحمت اُسی میں شامل ہوگا بشرطیکہ کوئی
 شخص انہیں ایسا پیدا نہوا ہو جو ذات باری کی معرفت کی تعلیم اُنکو دے لیکن یہ بات
 کسی طرح تسلیم نہیں کیجا سکتی کہ ایسے گروہ میں کوئی راہ بتانے والا اور پیغمبر نہ گزرا ہو
 جب کہ خدا نے اُنکو مکلف کیا ہو اور اُنکو ایسی فطرت عطا کی ہو کہ وہ بغیر کسی کے سمجھائے

اُسکے پاک لامعلوم وجود پر ایمان نہیں لاسکتے اور اُسکی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو ضرور ہو کہ انہیں کوئی ہادی اور پیغمبر بھی خدا کی طرف سے آیا ہو اور اُس پیغمبر کی وفات کے بعد خاص خاص وقتوں میں اُس پیغمبر کی تعلیم کو یاد دلانے والی بھی اُس گروہ میں پیدا ہوتی رہی ہوں جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لکل قوم ہدٰی ہر قوم کے لیے ایک راہنما ہو و ما من تریۃ الا خلا فیہا تذکر کوئی قریہ ایسا نہیں حسین کوئی پیغمبر نہ گزرا ہوتا رہتی تحقیقات سے بھی اسکا کافی ثبوت ملتا ہو کہ ہر قوم اور ہر ملک میں کوئی نہ کوئی رفارم اور پیغمبر ضرور ایسا گزرا ہو جسکی تعلیم کی بنیاد ذات باری کی وحدانیت پر رکھی گئی تھی گو بعد میں اُس ملک یا اُس قوم کے لوگوں نے ذات باری کو چھوڑ کر غیر خدا کی پرستش اختیار کر لی ہو اور مصنوع کو صانع کا درجہ بخشا ہو جو شرک حقیقی کے لوازم ذاتی میں داخل ہو ایسے گروہ کو خدا کی رحمت میں گو وہ بے انتہا وسیع اور لامحدود ہے شامل نہیں کیا جاسکتا نہ مستحق نجات کہا جاسکتا ہو اسی کا نام کفر مطلق ہو اور اسی کے متعلق حلود فی النار کی وعید قرآن مجید میں آئی ہو۔ اسی گروہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنکی قوتِ مدرکہ کو بچپن سے مخالفتِ تعلیم و تربیت اور آبائی تقلید نے ایسے رنگ میں رنگ دیا ہو جو ایمان باللہ اور اُسکی توحید فی الصفات اور توحید فی العبادۃ کے بالکل برخلاف ہو اور اُسکے سبب سے سچے رفارم اور برحق پیغمبر کی تعلیم اُن لوگوں کے دلوں میں نہیں سماتی یا سماتی تو ہو لیکن مانی نہیں جاتی یا اُسکے سمجھنے کی اور جو سمجھتے ہیں

اُنکو اُسکے بونھنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس قسم کے لوگوں میں بھی وہ قوتِ مدرکہ کمزور اور بیکار ضرور ہو جاتی ہو مگر معدوم نہیں ہوتی پس یہ گروہ بھی خدا کی رحمت میں باوجود اُسکے بے انتہاد وسیع ہونے کے داخل نہیں کیا جاسکتا نہ مستحقِ نجات کہا جاسکتا ہو چونکہ انسانوں میں ان دو قسم کے گروہ کثرت سے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں اور انہیں ہدایت قبول کرنے کی استعداد یعنی قوتِ مدرکہ بھی فطرً تا موجود ہے اسی لیے وحیِ الہی اور ہدایاتِ مذہبی کے خواطِ صیح یہ ہی دونوں گروہ ہیں تیسرا گروہ ایک اور ہو جو نہایت قلیل ہو یہ گروہ اپنی فہم و عقل و اجتہاد سے خدا کے پاک لامعلوم وجود کی معرفت میں حصہ لے سکتا ہے انہیں کوئی تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے کوئی راستے ہی میں رہ جاتا ہے اور کوئی راستہ بھول جاتا ہو لیکن ان دو پچھلے گروہوں کو راہِ لوگوں میں بھی وہ قوتِ مدرکہ ضرور موجود ہوتی ہے جسکے ذریعے سے وہ اُس خدا رسیدہ گروہ کی تعلیم و ہدایت کو سمجھ سکیں اور اپنے خیالات سے اُس گروہ کے خیالات کا مقابلہ کر سکیں مگر ایسا نہ کرنے سے وہ دو پچھلے گم کردہ راہِ لوگ خود اپنے کو خدا کی رحمت سے دور کرتے ہیں اور اُسکی مغفرت سے محروم رہتے ہیں مگر ہاں وہ پہلا خدا رسیدہ گروہ خدا کے دریاے رحمت میں مستغرق ہوتا ہو ایسے گروہ کے اعلیٰ ترین وہ لوگ ہیں جنکو فہم و عقل و اجتہاد کے علاوہ قدرت سے وہ عجیب چیز ملتی ہو جسکو ملکہِ نبوت کہتے ہیں جنکو یہ ملکہ نبوت عطا ہوتا ہو وہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں انہیں کے خسرِ ختم المرسلین محمد مصطفیٰ (فداکِ ابی امی)

یہاں ان نفوسِ قدسیہ کے انکار کا نام کفر شرعی ہو گا و اس کے ساتھ حلود فی النار مشروط نہ ہو مگر از روئے اصولِ فطرت اور نظامِ تمدن کوئی شک نہیں کہ ذاتِ باری کے یقین کے بعد اقرارِ رسالت کا درجہ ہے اور اس اعتبار سے ائمہِ صدیقان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ائمہِ صدیقان محمد رسول اللہ کہنا اقصیٰ فطرت کے بالکل مطابق اور نظامِ تمدن کا ایک ضروری رکن ہے۔

عالم آخرت

سوال۔ اسلام نے انکے بعد اور کن چیزوں کی تعلیم دی ہے ؟
جواب۔ اسلام نے اقرار توحید اور رسالت کے بعد عالم آخرت کا یقین دلایا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

اور (اے پیغمبر) جو (کتاب) تیسرا تری اور جو تیس
پہلے اُتریں اُن (سب) پر ایمان لاتے اور وہ آخرت
کا بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے
سیدھے راستے پر ہیں اور یہی (آخرت میں من
مانی) مردِ بائیں گے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، وَيُؤْتُونَ
حَقَّهُمْ يُوفُونَ - أُولَئِكَ عَلَى
هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

بیشک مسلمان اور یہودی اور عیسائی اور صابئی نہیں
جو لوگ اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان لائے اور

لَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالنَّصَارَى الصَّائِبِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمَ لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ إِلَّا خَوْفُكُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ -

اچھے کام کرتے رہے تو انکو انکے (کئے) کا اجر انکے
 پروردگار کے یہاں ملیگا اور اپنہ (کسی قسم کا) خوف
 (طاری) ہوگا اور نہ وہ (کسی طرح) آزرده خاطر ہونگے

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود چونکہ پیغمبروں کی نسل سے تھے اسلئے وہ زیادہ
 اپنی خصوصیت خدا کے ساتھ جتایا کرتے تھے کبھی کہتے تھے مَحْنُ آبْنَاءِ اللَّهِ وَاجْتِبَاءُ
 کہ ہم خدا کے فرزند اور اُسکے چیتے ہیں کبھی کہا کرتے تھے لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا
 اَيَّامًا مَّعْدُودَةً ہمکو گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ چھو بھی نہ سکے گی کبھی
 ظاہر کرتے کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَهَنَّمَ اِلَّا مَنْ كَانَ مُهُودًا یہودیوں کے سوا کوئی جنت
 میں داخل ہی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے انکے اس دعوے کو غلط ٹھہرایا اور صاف فرمادیا
 کہ کسی فرقے کی تخصیص نہیں خصوصیت اگر ہو تو ایمان کی ہے اور نیک کام کر نیکی
 جیسے تمام شریعتوں کا اتفاق ہو جب تک حضرت موسیٰ کی شریعت جاری رہی یہود
 خدا کے نزدیک مقبول تھے پھر نصاریٰ اب مسلمان ایمین سے جو خدا اور اسطرت پر
 ایمان لایا اُسے ثواب پایا اسی طرح صابئی فرقے کا حال ہو جو فلسفیانہ عقیدے لکھتا
 تھا بعض انہیں موحّد تھے اور بعضے مشرک غرض اسلام نے اقرار توحید و رسالت
 کے ساتھ عالم آخرت کا بھی یقین دلایا ہے معاد یعنی آخرت کا یقین مذہب کی
 روح روان ہو مذہب میں جو کچھ تاثیر ہے اور مذہب کا جو اثر انسانی افعال اور
 جذبات پر پڑتا ہے وہ اسی یقین کی بدولت ہو جس طرح واجب الوجود علیہ العیال۔

خداے عزوجل کا ماننا انسان کی فطرت میں داخل ہو اسی طرح عالم آخرت کا یقین بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے چنانچہ اس عقیدے میں سب اہل مذہب متفق ہیں لیکن جیسا کہ ذات باری کی حقیقت و ماہیت کا جاننا انسان کی فطرت سے باہر ہے اسی طرح عالم آخرت کی حقیقت کو سمجھنا محالات سے ہو یہ کوئی نئی بات نہیں اور بہت سے حقائق ایسے ہیں جن پر انسان کو یقین کرنے کے لیے دلیلیں ہیں مگر انکی حقیقت کا جاننا انسانی فطرت سے باہر ہے مگر اس حقیقت نہ جاننے سے اُن دلیلوں میں کوئی نقصان نہیں پیدا ہوتا کیونکہ کسی شے کے علم نہ ہونے کا علم ہونا بھی کمال معرفت ہو بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو جن حقائق کا ہر کو ثبوت قطعی حاصل ہو یا ہو سکتا ہو بشرطیکہ اُنکو قطعی ثبوت بھی کہہ سکیں بہت ہی کم ہیں انسان کے تمام کاروبار زندگی کا مدار زیادہ تر گمان غالب کے دستورِ عمل اور دلیل پر مبنی ہے یہاں تک کہ انسان اکثر اوقات ایک ادنیٰ لظنی فائدے کی امید پر بڑا حصہ اپنی قوت و عمر کا صرف کر دیا کرتا ہو یہ تو ایک اہم معاملہ ہو اگرچہ عالم آخرت کوئی محسوس چیز نہیں جیسپر ہم اپنے تجربے اور مشاہدے سے کوئی دلیل قائم کر سکیں لیکن اگر ہم موجودات عالم پر غور نظر دالیں اور نوع حیوانات کی جسمانی ترکیب اور موجودہ زندگی کے مختلف دوروں اور تغیرات کو مطالعہ کریں تو ہر کو بہت سی مثالیں اور مشابہتیں اُنہیں ایسی ملیں گی جو ہمارے خیال کو عالم آخرت کے یقین سے قریب کر دینگی۔ پس اگر اُن مثالوں اور تشبیہوں سے عالم آخرت پر یقین کرنے کے لیے ایک گمان غالب بھی دل میں

پیدا ہو جائے تو اُسکا قبول نہ کرنا عقل سلیم کے خلاف ایک قابل افسوس منداست
کو تاہ بینی ہوگی علم زوال و جی سے ثابت ہوا ہو کہ بعض جانور و مکی یہ حالت ہو کہ اگر
اُنکے تین ٹکڑے کر دیے جائیں سر الگ دھڑ الگ دم الگ اور پھر چند روز تک اُنھیں
یوہن چھوڑ دیا جائے تو تھوڑے عرصے میں تم دیکھو گے کہ سر میں دھڑ اور دم نکل آتی ہو
اور دھڑ میں سر اور دم پیدا ہو گئی ہے اور دم میں سر اور دھڑ دونوں کی دونوں لگی
ہیں اور انہیں ہر ایک ٹکڑا پورا جانور بن گیا ہے اور سب سے پہلے سر میں باقی چیزیں
لگ کر پورا جانور بن جایا کرتا ہے اسی قسم کا ایک چھوٹا جانور چھوٹے چھوٹے جانور و مین
ہوتا ہے جسکا نام ہیڈرا ہے۔ اسی طرح بعض کیڑ و نکار پر دار ہونا اور اس تبدیلی کے
سبب نقل مکان کی قوت پیدا کرنا بیضہ کو توڑ کر پندون کا باہر نکلنا اور ایک
نئی اور وسیع دنیا میں قدم رکھ کر نئے طرز کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا یہ سب باتیں
جو قانون قدرت کے مطابق ظہور میں آتی ہیں اُنکی مثالیں ہمارے خیال کو اُس نئی
آنے والی زندگی یعنی عالم آخرت کے یقین سے قریب کر دیتی ہیں خود انسان اور
اُسکی زندگی کے مختلف دوروں پر غور کر دیکر زمانہ انسان پرمان کے پیٹ میں
گزر رہا ہے وہاں اُسکی زندگی اور اُسکی غذا وغیرہ کے طریقے اور ہی کچھ ہوتے ہیں
پھر وہ پیدا ہو کر ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہو اور جب تک وہ بچہ رہتا ہو اُسکی پرورش
کے طریقے اُسکی راحت و تکلیف کے اسباب اُسکے لہجہ و خوشی کی باتیں اُسے قدر
مختلف ہوتی ہیں جس قدر صغر سنی اور عالم شباب کی حالتوں میں اختلاف عظیم پایا جاتا ہو

یہی حالت انسانوں کے خواب و بیداری کی ہے جو باتیں رنج و خوشی کی اور جو واقعات انسان پر خواب میں گزرتے ہیں ان پر انسان کو ایسا ہی اصلی اور واقعی ہونے کا یقین ہوتا ہے جس طرح اُس کو اپنی زندگی کے عام واقعات پر یقین ہوتا ہے۔

شکل ہستی و عدم آئینہ دکھلاتا ہو

کہ ادھر سب نظر آتا ہو ادھر کچھ بھی نہیں

پھر جب ہم انسان کی جہانی حالت پر نظر کرتے ہیں تو یہ کوئی ثابت ہوتا ہو کہ انسان کے جسم کے ذریعے ہر روز بدلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ چالیس برس میں سارا جسم بالکل نیا ہو جاتا ہو مگر انسان کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی وہ وہی رہتا ہو جو ہوتا ہو جس قانون قدرت کے مطابق یہ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے اُس پر غور کرنے سے بھی یہ بات ناممکن نہیں معلوم ہوتی کہ ہماری آئندہ زندگی کی حالت بھی اسی زندگی کے مشابہ اور کسی ایسے ہی قانون قدرت کے تابع ہو کیونکہ اس وقت تک جس قدر قانون قدرت انسان پر منکشف ہوئے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں انکی مثال ایسی ہی ہو جیسے سمندر کے مقابل میں ایک قطرہ جس قدر زمانہ ترقی کرتا جائے گا اُس قدر نئے نئے قوانین قدرت منکشف ہوتے جائیں گے چنانچہ اصول طبعیات سے اس زمانے میں ایک یورپین عالم نے بقادر روح کا مسئلہ ثابت کیا ہو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

بند کرتے ہیں ہم درجے جسکے چاہتے ہیں اور ہر ذی علم سے بڑھکر خدا نے ذی علم پیدا کیا ہو۔

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ شَاءِمْ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

اور نہیں کوئی چیز مگر اُس کے خزانے میں ہمارے پاس
اور نہیں اتنے ہم اُسکو مگر ایک اندازہ معلوم کے ساتھ

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ
وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

روح کا بیان

بہر حال عالم آخرت جسکا نام ہے۔ اُسکا بڑا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوا سیلے
پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کیا چیز ہے اور وہ باقی ہے یا خالی اس سوال
کے پہلے جز کا جواب یعنی روح کیا چیز ہے اُسکی ماہیت کیا چیز ہے انسان کی فطرت
و قوت سے باہر ہے انسان اپنی عقل و فطرت کے مطابق تمام محسوس اور غیر
محسوس چیزوں کے وجود کی تصدیق اور تکذیب کر سکتا ہوا انکی کیمیائی ترکیبون
اور ناموں سے واقف ہو سکتا ہو مگر انہیں سے کسی ایک کی حقیقت و ماہیت کو
جان نہیں سکتا اسی لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

کہدو اے پیغمبر کہ روح میرے رب کے عالم امر سے
ہو اور نہیں دیا گیا تمکو علم مگر محسوس۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ
مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

شاہ ولی اللہ صاحب حجتہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اسکی تصریح نہیں ہے
کہ امت مرحومہ میں سے روح کا حال کوئی جانتا ہی نہیں ہے جیسا کہ لوگوں کا
خیال ہے اور یہ بھی ضرور نہیں کہ شریعت نے جس چیز کا حکم نہ بیان کیا ہو وہ معلوم
ہی ہو سکے بلکہ شریعت میں اکثر اسوجہ سے سکوت کیا جاتا ہو کہ اشکال کی وجہ سے

اکثر لوگ اُسکے برتاؤ کے قابل نہیں ہوا کرتے اگرچہ بعض بعض اُسکو سمجھ سکتے ہیں اسی بنا پر بعض علماء اور آئمہ اسلام نے روح کی حقیقت بیان کرنے میں کوشش کی ہے موجودہ اصول سائنس کے مطابق اگر روح کی حقیقت کی تلاش کی جائے تو اول موجوداتِ عالم پر غور کرنا چاہیے چنانچہ سب سے پہلے ہم نباتات پر نظر ڈالتے ہیں نباتات ایک غیر عضوی جسم ہیں غیر عضوی جسم اجتماعِ مادہ سے دفعتاً پیدا ہوتا ہے نباتات اپنی جڑوں کے ذریعے سے جو زمین میں ہوتی ہیں اور ٹینیوں اور پتوں کے ذریعے سے جو ہوا میں ملتی رہتی ہیں اپنی غذا کو پانی اور ہوا سے جذب کرتی رہتی ہیں نباتات کے بننے کا مادہ ایک کیسلما مادہ ہوتا ہے جو کاربن ہیڈروجن اور آکسیجن سے مرکب ہوتا ہے یہ تینوں ایک ہوائی سیال عنصر ہیں نباتات میں خود بخود حرکت ہونے کی قوت اور اختیار و ارادہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے حیواناتِ عضوی جسم رکھتے ہیں عضوی اجسام میں سے غذا اُنکے جسم کے اندر یعنی معدے میں جاتی ہے اور اندرونی غذا سے جسم بڑھتا ہو گا اس معدے میں کوئی خاص نئی خاصیت مثل ادراک وغیرہ کے نہیں ہوتی۔ حیوانات میں ایک سلسلہ پٹھوں کا بھی پایا جاتا ہے جو نباتات میں نہیں ہوتا اُن کو ایک مرکز یعنی دلغ سے تعلق ہوتا ہے اسی سبب اُنہیں احساس کی قابلیت ہوتی ہے اور ان پٹھوں کے علاوہ حیوانات میں اور بھی جھلیان پرے پے اور عضلی ہوتے ہیں جو نباتات میں نہیں ہوتے حیوانات کا جسمانی مادہ چار چیزوں سے مرکب ہوتا ہے کاربن ہیڈروجن آکسیجن اور نیٹروجن یہ نیٹروجن بھی مثل اُن تین پہلے عنصروں کے

ایک ہولے سیال جسم ہو اس میں کوئی خاص کیمیائی قوت نہیں ہے نہ وہ معاون زندگی ہو بلکہ اگر کسی جگہ صرف نیٹر جن بھرا ہوا ہو تو آدمی وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ حیوانات کے گوشت کے ریشوں میں پایا جاتا ہے حیوانات میں خود بخود حرکت کرنے اور اختیار اور ارادہ کی قوت پائی جاتی ہے مگر ان تمام عنصروں سے جو جسم کی بناوٹ کے مادے ہوتے ہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان بہترین افعال کے بھی باعث ہیں جو حیوانات کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں ہم ان عنصروں کی ترکیب پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انکی باہمی ترکیب سے جسم پیدا ہوتا ہے اور ان جسموں میں ایک حرارت کا درجہ قائم ہوتا ہے ان میں دوسرے جسم کے جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ مقناطیس میں لوہے کی کشش انھیں عنصروں کی ترکیب سے ایک ایسا جسم بھی پیدا ہوتا ہے جسکے اجزاء حرکت میں رہا کرتے ہیں جیسا کہ تیزابوں کو باہم ملانے سے دیکھا جاتا ہے اور انھیں کی ترکیب سے ایک قوت مخفیہ جو اجسام میں ہوتی ہو ظاہر ہو جاتی ہے وہ دوسرے جسموں سے جذب کر کے اُسکو ایک جگہ لے آتی ہے جیسا کہ اعمال برقی سے ظہور اور اجتماع برق کا عمل میں آتا ہے جو جسم سیال ہوائی (ان عنصروں کی ترکیب سے یا ان جسموں کی ترکیب سے جو ان عنصروں سے بنے ہیں) پیدا ہوتا ہے وہ کبھی دکھائی دیتا ہے اور کبھی ایسا لطیف ہوتا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا اکثر اطباء اور حکماء یہ خیال ہو کہ جسم حیوانی میں (جو عنصروں کی ترکیب سے بنا ہے اور جسمین مختلف اعضا ہیں) اُس ترکیب کے سبب سے اُس میں ایک جسم ہوائی پیدا ہوتا ہے جو ہيجان اور حرکت کا سبب ہے

وہی حیوانات میں ارادہ پیدا ہونے کا اور ترکیب اعضا سے حرکت کے طور میں آنے کا سبب ہوتا ہے اسی جسم سیال ہوائی پر انسان کی زندگی کا مدار ہے اسی جسم ہوائی کو بعضوں نے روح حیوانی بعضوں نے روح مطلق اور بعضوں نے شمع کے نام سے تعبیر کیا ہے اُنکا قول ہے کہ جب ترکیب جسم حیوانی کی اس جسم سیال ہوائی کے قائم رہنے کے قابل نہیں رہتی تو آدمی مر جاتا ہے اور اسی جسم حیوانی کے ساتھ وہ جسم سیال بھی فنا ہو جاتا ہے مگر یہ قول صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ جو آثار ترکیب عناصر سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب یکساں ہوا کرتے ہیں اور انہیں حرکت ارادی ہرگز نہیں ہوتی مثلاً مقناطیس میں لوہے کی کشش کی قوت پیدا ہوتی ہے مگر مقناطیس میں یہ قدرت نہیں ہوتی ہے کہ جب اُس کا جی چاہے وہ لوہے کو جذب کرے اور جب نہ چاہے جذب نہ کرے یہی حال تمام نباتات وغیرہ کا ہے غرض کہ جو آثار ترکیب عناصر سے جس جسم میں پیدا ہوتے ہیں وہ آثار اُس جسم سے جدا نہیں ہوتے بخلاف حیوانات کے کہ اُنکے بعض افعال ایسے ہیں کہ وہ ترکیب عناصر کا نتیجہ نہیں ہو سکتے مثلاً ارادہ تعقل اور اختیار کہ جب اُن کا جی چاہے کریں اور جب اُن کا جی نہ چاہے نہ کریں اگر یہ امر اُن کا طبعی ہوتا تو وہ اُسکے خلاف کرنے پر کبھی قاصر نہ ہوتے کوئی دلیل اور کوئی کیمیائی ترکیب اصول اب تک اس بات پر قائم نہیں ہوا ہے کہ ارادہ تعقل اور خیال صرف ان عناصر کی کیمیائی ترکیب کا نتیجہ ہیں بلاشبہ صانع عالم نے افعال انسانی کے صدور کے لیے جدا جدا اعضا بطور آلات کے بنائے ہیں مگر

یہ ثابت نہیں کہ صرف وہی اعضا اُن تمام افعال کی علت یعنی سبب بھی ہیں بیان
ایک بحث یہ بھی پیش ہوتی ہے کہ روح مادی ہے یا غیر مادی لیکن جبکہ ہکواُسکی ماہیت
کا علم ہی نہیں تو یہ کہنا کہ وہ مادی ہے یا غیر مادی یہ بھی ناممکن ہو اگر ہم اُسکو مادی
مان بھی لیں تب بھی کوئی نقصان لازم نہیں آتا لیکن اگر ایسا ہو تو وہ کوئی دوسری
قسم کا مادہ ہو گا کیونکہ جن اقسام مادہ سے ہم واقف ہیں اُن سے جدا جدا یا مجموعی طور پر
اُن افعال کا صادر ہونا ثابت نہیں ہوتا جو روح سے صادر ہوتے ہیں شاہ ولی اللہ
صاحب حجۃ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں کہ حیوانات میں ترکیب اخلاط سے ایک لطیف
بھاپ قلب میں پیدا ہوتی ہے جس و حرکت کرنے کی تمام وہ قوتیں جو تدابیر غذا کے
متعلق ہیں اُس بھاپ سے علاقہ رکھتی ہیں اُس بھاپ کے رقیق غلیظ صاف و کدر
ہونے کا بدنی قوتوں پر اور افعال پر بڑا اثر پڑتا ہے اسی بھاپ کی موجودگی سے
زندگی باقی رہتی ہے اور اُس کے تحلیل ہو جانے سے موت آجاتی ہے مگر یہ روح
یعنی بھاپ اصلی روح نہیں ہو بلکہ روح حقیقی کا مرکب ہو اور روح حقیقی کے بدن سے
متعلق ہونے کا مادہ ہو جس کا نام نسمہ ہے اُسکی مثال ایسی ہے جیسے گلاب میں نمی
اور کوئلہ میں آگ ہم بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہوتا ہو بڑھا ہوتا ہے اُسکے اخلاط
بدن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور جو روح یعنی نسمہ اُن اخلاط کی ترکیب سے پیدا ہوتی
ہو وہ ہزار درجہ پہلے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے لڑکا کمسن ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے
کبھی سیاہ رنگ ہوتا ہو کبھی گورا رنگ کبھی جاہل کبھی عالم اسی طرح اُسکے تمام اوصاف

میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن اُسکی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہوتا وہ وہی رہتا ہو جو پہلے تھا اگر ہم کسی شخص میں اُن اوصاف کے باقی رہنے کا یقین نہ کریں تب بھی اُس شخص کے باقی رہنے کا یقین کرتے ہیں پس وہ چیز جسکی وجہ سے وہ لڑکا بعینہ وہ لڑکا باقی رہتا ہو وہ نہ تو روح یعنی بھاپ اور نہ جسم ہو اور نہ بدن یہ تو اُس کے تشخصات ذاتی ہیں جو ابتدائیں خیال میں آتے ہیں بلکہ حقیقی روح وہ چیز ہے جو بچے کے ساتھ بھی ویسی ہی ہے جیسے جو ان کے ساتھ کالے کے ساتھ بھی ویسی ہے جیسے گورے کے ساتھ روح حقیقی کا تعلق جسم کے ساتھ ہو اور جسم کا تعلق بدن کے ساتھ بہر حال جسم انسانی سے جدا وہ کوئی اور شے ہے جسکے سبب ارادہ تعقل خیال اور تمام اعلیٰ ترین انکشافات وغیرہ ظہور میں آتے ہیں وہ جو کچھ ہو ہم اُسکو روح اور نفس نامی کہتے ہیں اور حسبِ طرح روح کا اُن مادوں سے ہونا جسے ہم واقف ہیں معلوم نہیں ہوتا اُسی طرح اُسکا کسی چیز کے ساتھ قائم ہونا بھی ثابت نہیں ہوا ہے اس بنا پر ہم اُسکو جو ہر قائم بالذات یعنی اپنی ذات سے قائم کہہ سکتے ہیں مگر اُسکی حقیقت نہیں بتا سکتے کیونکہ روح حقیقی کا جاننا فطرت انسانی کے مافوق ہوا تو میں کا قدیم سے یہ خیال رہا ہو کہ انسان بھی مثل دیگر حیوانات کے پیدا ہوتا ہے جو ان ہوتا ہو بڑھا ہوتا ہو نیست نابود ہو جاتا ہو دگر بیچ چنانچہ ایک شاعر بدوی کہتا ہو

مرنا پھر زندہ ہونا پھر چلنا پھر نا اے

عمر کی مان یہ تو خرافات باتیں ہیں۔

اَمْوَدٌ لِّمَنْ يَّمُوتُ ثُمَّ يَحْيٰى

حَدِيثٌ خُرَافَاتٍ يَا اُمَّمَ عَمْرٍو

اسی کی طرف اشارہ ہے جہاں قرآن میں فرمایا ہے۔

اَيْذًا مِّنَّا وَكُنَّا اَثَرًا بَاقًا وَعَظَمًا
اَيْتُكَ الْمَدِيُونَةُ
کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ڈھیان ہو جائیں گی
تو ہم بدلا دیجائیں گے۔

اصل یہ ہو کہ روح کا وجود ایک وجدانی امر ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تعقل و
ادراک محض مادہ کا کام نہیں کیونکہ مادہ اور اس کی حرکت میں کوئی شعور اور ادراک
پایا نہیں جاتا بلکہ کوئی اور جو ہر لطیف قائم بالذات ہو جس سے یہ حیرت انگیز کوششیں
سرزد ہوتے ہیں ایک منکر اگر روح کے انکار پر آمادہ ہو اور کہے کہ تنے جو کچھ کہا وہ تو
عین دعوے کا اعادہ ہو ممکن ہو کہ اسی مادے کے کسی خاص طور کی ترکیب سے ان
تعجب انگیز کوششوں کا ظور ہوا ہو مگر ان سے جو عجیب و غریب حرکتیں وقوع میں۔
آتی ہیں ارغنون سے اور فوفوگراف سے جو دلکشی اور موثر نغمے پیدا ہوتے ہیں
انہیں روح کا کونسا شائبہ ہو تو دلیل زبانی سے اسکا منہ بند کرنا مشکل ہو اسی لیے
امام غزالی نے روح کے ثبوت پر کوئی منطقی دلیل قائم نہیں کی صرف یہ الفاظ
لکھے ہیں۔

وَلَيْسَ الْبَدَنُ مِنْ فِئَامِ ذَاتِكَ
فَإِنَّهُ لَا مَرَّ الْبَدَنُ لَا يَعْدِلُكَ
جسم تمہاری حقیقت ماہیت میں خل نہیں ہے
اسیے جسم کا فنا ہونا تمہارا فنا ہونا نہیں ہے۔

اسکا مطلب یہ ہو کہ جو روح جو ہر قائم بالذات ہو اور جب وہ اپنی ذات سے قائم اور
جسم سے جدا چیز ہے تو وہ جسم کے ساتھ فنا بھی نہیں ہو سکتی یہ مسئلہ تو اصول سائنس سے

تحقیق ہو چکا ہو کہ دنیا کی کوئی چیز فنا نہیں ہوا کرتی صرف ہیئت اور صورتِ نوعی بدلایا کرتی ہے تمام دنیا اگر ملکر چاہے کہ ایک ذرے کو بھی معدوم محض کر دے تو نہیں کر سکتی تو روح کے معدوم ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہو زیادہ سے زیادہ یہ کہ جس طرح تمام اشیاء موجودہ میں تبدیل صورت ہوتی رہتی ہے اُسی طرح روح کی صورت بھی تبدیل ہو جائے غرض کہ روح کے وجود تسلیم کرنے کے ساتھ ہی اُس کے بقا کا تسلیم کرنا بھی لازم آتا ہے۔

ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ بنی نوع انسان نے جگو جھٹلایا حالانکہ یہ بات اُس کے لائقِ حال نہ تھی اُسے جگو گالی دی حالانکہ یہ بات اُس کو لائق نہ تھی پس اسکا جھٹلانا جگو تو یہ ہو کہ وہ کہتا ہو کہ خدا زندہ نہ کرے گا جگو بعد مرے کے جس طرح اول مرتبہ جگو پیدا کیا ہے اور یہ نہ سمجھا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مجھے اُس کے عاودہ کرنے سے سہل تر نہیں ہو اور گالی دینا اُس کا جگو یہ ہو کہ وہ کہتا ہو کہ خدا نے اپنا بیٹا ٹھہرایا حالانکہ میں ایک ہوں یعنی میرا کوئی شریک نہیں اور ایسا بڑا نیا ہوں کہ نہ کوئی مجھے پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی میرا ہمسرہ ہے۔ روایت کیا اسکو بخاری نے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَعَنَ نَكْبُ لَهُ ذَلِكَ وَشَقَمَنِي وَلَعَنَ نَكْبُ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ يَا هُونٍ عَلَى مَنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَقَمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ أَخَذَنَّا اللَّهُ وَلَدًا وَقَالَ أَنَا الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ

رواہ البخاری

انسان اور حیوان کی روح کا بیان

سوال۔ عالم آخرت اور روح کا حال معلوم ہوا مگر یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ حیوان اور انسان کی روحیں کیساں ہیں یا جدا جدا ہیں۔

جواب۔ روح جو فی نفسہ ایک جسم لطیف جو ہر ذمی تعقل ذی ارادہ اور مصدر افعال ہے جب تک اُس کا تعلق شہ سے اور شہ کا تعلق جسم سے رہتا ہو اُس وقت تک اُس روح سے افعال صدور میں آتے رہتے ہیں روح اپنی حقیقت و مفہوم یعنی تعقل و ارادہ وغیرہ کے اعتبار سے تمام بنی نوع انسان اور حیوانات میں بلکہ جنات و ملائکہ میں بھی بشرطیکہ اُن کا کوئی وجود ذمی تعقل و ارادہ فی الخارج ہو کیساں اور متحد ہے اور اُنکی روحوں میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ اُنکے افعال میں جو روح کے ذریعے سے صدور میں آتے ہیں تفاوت ہو اس تفاوت کا سبب اُنکی جسمانی ترکیب اور بناوٹ کا اختلاف ہے حیوانات کی ترکیب جسمانی اس وضع کی ہے کہ اُس سے نہایت محدود افعال صادر ہوتے ہیں جو اُنکی زندگی کے لیے ضروری ہیں اور اُنکے تمام نوع میں ایک ہی قسم کے افعال پائے جاتے ہیں جو بغیر تعلیم اور اکتساب حاصل ہوتے ہیں اُن سے ایسے افعال صادر نہیں ہو سکتے جنکو روح کی ترقی و تنزل یا سعادت و شقاوت روح سے تعلق ہو اسی سبب سے وہ کسی مذہب کے قبول کرنے پر مکلف نہیں برخلاف انسان کے کہ اُسکی فطرت اور جسمانی ساخت ایسی ہو کہ اُس سے لامحدود افعال

صادر ہو سکتے ہیں انہیں ترقی و تنزل ہوتا رہتا ہے اور انسان کی روح سعادت یا شقاوت کا اکتساب کرتی رہتی ہے غرض حیوان کی روح اُسکی ترکیب جسم اور اعضا کے مطابق اور انسان کی روح اُسکی ترکیب جسم اور اعضا کے موافق ہر ہر عضو سے جدا جدا کام لیتی رہتی ہے حدیث میں آیا ہے کہ

كُلُّ نَفْسٍ لَهَا رُوحٌ مُبْتَلَاةٌ ۖ كُلٌّ مُبْتَلَاةٌ لِمَا خُلِقَ لَهَا ۖ
ہر شخص اُسی طریقہ پر چلتا ہے جسکے واسطے وہ بنایا گیا ہے
ہر آدمی پر وہ کام آسان ہے جسکے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے

روح اور ترکیب جسمانی کی مثال ایسی ہے جیسے اسٹیم یعنی بھاپ اور انجن کے کل پرزے وہی ایک اسٹیم مختلف کلون سے مختلف کام لیتی ہے اور ہر کل سے وہی کام صدور میں آتا ہے جس کام کے لیے وہ کل بنائی گئی ہے خداوند تعالیٰ اسی بات کو انسان پر ظاہر کرتا ہے اور فرماتا ہے۔

هٰذَا مَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ ۖ | یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔

جبر و اختیار کا مسئلہ

سوال۔ انسان کے روحانی افعال جو اُسکی ترکیب جسمانی کے سبب صدور میں آتے ہیں اُن سے اور نیز آیت ماسبق پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان فطرتاً مجبور پیدا کیا گیا ہے اور جب وہ مجبور ہوا تو اُسکو کسی عمدہ بات کی ترغیب دینا اور ہدایت کرنا یا کسی بُرے کام سے روکنا اور ڈرانا محض فضول ہوا۔

جواب۔ مسئلہ جبر و اختیار کے متعلق چونکہ فطرت و مذہب دونوں طریق سے

سوال کیا گیا ہے اس لیے پہلے ہم مذہبی طور سے اس مسئلہ پر نظر ڈالتے ہیں چنانچہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اُس میں دونوں قسم کی آیتیں پاتے ہیں مثلاً

جسکو خدا ہدایت کرے وہی راہ پائیو الا ہو اور

جسکو گمراہ کرے تو نہ پاد و گمراہ تو اُسکے لیے کوئی راہ نہ

ہم تجکو روزی دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے

جو خدا چاہتا ہو وہ ہوتا ہو اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا

مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مَغْرِبٌ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُغْرِبًا

لَنْ يَضِلَّ قُلٌّ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُغْرِبًا

مَا مَشَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

اسی طرح بہت سی آیتیں اور حدیثیں بظاہر انسان کی مجبوری کو ظاہر کرتی ہیں اور

ان سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے دوسری

قسم کی آیتیں یہ ہیں جسے انسان کا مختار ہونا ثابت ہوتا ہے۔

انسان کیلئے وہ ہی چیز ہو جسکی اُس نے کوشش کی

اور جو کچھ بُرائی ہو بخیریت وہ تیری ہی نفس کی طرف سے ہو

چلو اُس ہدایت پر جو تیرا تارگی گئی۔

اور سیدھے رستے پر قائم رہ جیسا کہ تجکو حکم دیا گیا ہو۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَبِيئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم

وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

انکے علاوہ تمام قرآن مجید اور حدیثیں اوامر اور نواہی سے بھری ہوئی ہیں جسے

انسان کا خود مختار اپنے افعال میں ہونا بخوبی ثابت ہوتا ہے اس تناقض کے رفع

کرنے کو ہمیں اول زمانہ نزول قرآن پر نظر ڈالنا چاہیے قدیم سے مصری اور یونانی

حکما کا یہ خیال تھا کہ دو چیزیں یعنی خدا اور مادہ ازلی اور ابدی ہیں دوسرا گروہ
 زردشتیوں کا تھا وہ کہتا تھا کہ دو مقابل کے وجود ہیں ایک یزدان یعنی خدا جو
 سب بھلائیوں کا پیدا کرنے والا ہے دوسرا اہرمن یعنی شیطان جو تمام بُرائیوں کا
 پیدا کرنے والا ہے خدا کے عزوجل کو ان دونوں قسم کے عقیدوں کا مٹانا منظور تھا
 اور اپنی ذات کو وحدہ لا شریک نہ بتانا اور اپنے علتِ اعلیٰ ہونے کو جتنا بھتا
 پس اس سے بہتر اس باریک مسئلہ کو سمجھانے کا کوئی طریقہ نہ تھا کہ خدا کے تعالیٰ
 تمام واسطوں اور علتوں کو جو مصدرِ افعال ہیں دور کر کے کبھی تو تمام افعال کو
 اپنی ذات خاص کی طرف منسوب کرے اور کبھی اُن افعال کو واسطوں اور علتوں
 کی طرف منسوب کرے جبکی وجہ سے درحقیقت وہ افعال صدور میں آتے ہیں تاکہ
 لوگ اپنے کاروبار زندگی میں محنت و کوشش سے بھی پورا پورا کام لیتے رہیں
 اور بحیثیتِ خالقیت اور علتِ اعلیٰ ہونے کے سوائے ذاتِ وحدہ لا شریک کے
 کسی کو اپنا معبود نہ ٹھہرائیں ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کوئی
 بات انسان کے مجبور یا مختار ثابت کرنے کو نہیں بیان کی گئی بلکہ خدا نے محض
 اپنے کو معبود حقیقی اور علتِ اعلیٰ ثابت کرنے کو اور عقائدِ فاسدہ کے مٹانے کو
 مختلف پہلوؤں سے سمجھایا ہے پس اس مسئلہ پر کہ انسان فطرۃً مجبور ہے یا مختار
 قرآن مجید سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

اب ہم دوسرے پہلو سے قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حسبِ طرح خداوند تعالیٰ نے

انسان کے افعال کو اپنی علیہ لعل ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف منسوب کیا ہو اور جا بجا فرمایا ہے کہ ہم تجکو روزی دیتے ہیں ہم سمندر میں جہاز تیراتے ہیں اسطرح انسان کے افعال کے نتیجوں کو بھی خداوند تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہو اور فرمایا ہے

کہ دلوں پر غمیر کرے خدا تو ملک الملک ہو جبکو چاہے سلطنت جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جبکو چاہے عزت دے اور جبکو چاہے دلیل کرے ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہیں بیشک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔

قُلْ لِلّٰهِ مَمْلٰكُ الْمَلٰٓئِكِ تَوٰٓى الْمَلٰٓئِكُ
مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمَلٰٓئِكُ مِمَّنْ تَشَآءُ وَ
تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ
الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ جو سبب اپنے علتہ لعل ہونیکے اپنے معلومات یعنی مخلوقات کے تمام حالات کا علم واقعی رکھتا ہو جسکا نام عرف عام میں تقدیر ہو اُس نے اپنے اُس علم واقعی کے سمجھانے کیلئے انسانی افعال کے نتیجوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم سلطنت دیتے ہیں اور ہم چھین لیتے ہیں ہم عزت دیتے ہیں اور ہم ذلیل کرتے ہیں لیکن اس اظہار علم سے انسان کا مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا خدا کا علم اور چیز ہے اور مجبوری اور چیز ہے اب اسکے بعد ہم قرآن مجید کے صرف الفاظ اور اُسکے مفہوم پر غور کرتے ہیں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

اے پیغمبر جن لوگوں نے (قول سلام سے) انکار کیا اُنکے حق میں کیساں ہو کہ تم انکو (خدا) اسی سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ تو ایمان لانے والے ہیں نہیں اُنکے دل پر اور

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ
ءَاذَنُكَ رُنْهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ كَانُوْا
مُكِلٰٓفٰٓتٍ ۝۱۰۰ حٰكُمُ اللّٰهُ عَلٰٓیٰ كُلِّ شَيْءٍ حٰكِمٌ ۝۱۰۱

عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 کانون پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور انکی آنکھوں پر پردہ (پڑا) ہے اور آخرت میں انکو بڑا عذاب ہونا ہے۔

لیکن قبل اسکے کہ ہم الفاظ قرآنی سے بحث کریں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چونکہ قرآن مجید انسان کی ہدایت کیلئے انسان کی زبان میں اور اہل عرب کو بول چال میں نازل ہوا ہے پس ضروری ہے کہ کلام مجید کا سیاق و سباق یعنی طرز کلام بھی ایسا ہو جسکو ایک فصیح بلیغ انسان اپنے ادلے مطلب کے لیے اختیار کیا کرتا ہے کیونکہ اگر اس کے خلاف ہوگا تو انسان اُسکو کیونکر سمجھ سکیگا اس بات کو مد نظر رکھ کر اب الفاظ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی آخرت میں انکو بڑا عذاب ہونا ہو یہ خدا کی طرف سے کافروں کے حق میں پیشین گوئی ہے اور اپنے علم واقعی کا اظہار اس سے انسان کا مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا دوسرا جملہ یہ ہے خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ یعنی انکے دلوں پر اور کانون پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور انکی آنکھوں پر پردہ (پڑا) ہے یہ کافروں کی اُس حالت کا بیان ہے جو انھوں نے قوائے ملکیہ کو بیکار چھوڑ دینے سے حاصل کی ہو اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شفیق باپ اپنے نا اہل بد ذات بیٹوں کو عمدہ باتیں اختیار کرنے اور ناشائستہ باتیں چھوڑنے کی نصیحت کرتا ہو مگر اُسکے نا اہل بیٹے اُسکی سچی بات اور عمدہ نصیحت پر بالکل کان نہیں دھرتے اس حالت کو دیکھ کر وہ خفا ہوتا ہے اور کہتا ہو کہ ان بد ذاتوں نا اہلوں کو لاکھ نصیحت کرو یا نہ کرو وہ کبھی

کان نہیں دھرنے کے اُنکے دل پتھر کے اُنکی آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہیں خدا نے
 اُنکے دل کو قفل لگا دیا ہوا آنکھوں پر پرے پڑ گئے ہیں۔ اس بیان سے کوئی عاقل آدمی
 یہ ہرگز نہیں سمجھ سکتا کہ اُس شخص نے یا خدا نے اُسکے بد ذات نا اہل بیٹوں کے دل پر
 درحقیقت کوئی لوہے کا بھاری قفل یا چپڑے کی مہر کر دی ہے یا کوئی ٹاٹ کا پردہ
 ڈال دیا ہے اور اب وہ نا اہل بیٹے ان بد افعالیوں کے کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
 غرض اُلٹ پلٹ کر قرآن مجید پر کسی حیثیت سے نظر ڈالو انسان کا مجبور ہونا ثابت
 نہیں ہوتا۔ اصل تو یہ ہو کہ مسئلہ جبر و اختیار کا بڑا تعلق انسان کی فطرت اور عقل سلیم
 سے ہو جو باتیں کہ عقل سلیم اور فطرت انسانی سے انسان کے مجبور یا مختار ہونے کی
 نسبت ثابت ہوں اُن پر قرآن مجید سے ایک طرح پر استدلال ہو سکتا ہو لیکن
 انسان کے مجبور محض یا مختار ہونے پر قرآن مجید سے استدلال کرنا صحیح نہیں اسلیے
 مذہبی طریقے سے قطع نظر کر کے اب ہم عقل و فطرت کی میزان سے اس مسئلہ کو
 جانچتے ہیں فطرت انسانی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہو کہ مجبور ہی انسان کی دو طرح
 ہو اول مجبوری طبعی یعنی انسان اپنی فطرت کی وجہ سے بعض افعال یا ترک افعال
 میں مجبور ہے اس قسم کی مجبوری میں تمام دنیا کی چیزیں شامل ہیں کیونکہ اُنکی بھی
 ایک فطرت ہو مثلاً معدنی اور ثقیل چیزیں ہوا میں نہیں اُڑتیں پانی ہوا کے
 اوپر نہیں رہتا مچھلی زمین پر زندہ نہیں رہتی انسان ہوا پر نہیں اُڑا کرتا اسی طرح
 جب ہم انسان کے قوالے طبعی اور ترکیب اعضا کی جانچ کرتے ہیں تو ہکو معلوم ہوتا ہو

کہ انسان کی سب قوتیں بھی اُسکے جسمانی ساخت کی تابع ہیں جسکو خدا نے دُور بین آنکھ عطا نہیں کی وہ دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔

اس قسم کی مجبوری انسان کو مجرم اور گنہگار نہیں بنا سکتی ایسا شخص مرفوع القلم ہوا کرتا ہے دوسری قسم کی مجبوری امور خارجیہ سے تعلق رکھتی ہے یہ بھی دو قسم پر ہے پہلی قسم میں وہ اُمور داخل ہیں جو عالم کائنات کے طبعی اسباب اور پیش آہیوائے واقعات سے پیدا ہوتے ہیں اُن اُمور میں بھی انسان بالکل مجبور ہے مثلاً موسم سرما میں گرم کپڑوں کی خواہش پیدا ہونا اور جو مرغوبات کہ موسم گرم سے علاقہ رکھتے تھے اُنکا بدجانا اس مجبوری میں بھی انسان کسی جرم کا ملزم اور کسی گناہ کا مُرتکب نہیں کہا جاسکتا دوسری قسم میں وہ اُمور ہیں جو قومی یا ملکی یا تہذیبی الف و مواسست کے سبب یا بچپن کی تربیت اور عادت اور صحبت کی تاثیروں سے ظہور میں آتے ہیں اور اُن اُمور کے کرنے اور اُنکو اچھا سمجھنے میں انسان مجبور ہوتا ہے گو یہ مجبوری اُسکی سمجھ میں نہیں آتی اسلیئے کہ بظاہر اُسپر کوئی جبر کریموا لائین ہوتا اور وہ خارجی تاثیر میں رفقہ رفقہ نامعلوم طریقے کے ساتھ انسان کی طبیعت میں پیوست ہوتے ہوئے خود طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں یہ ایک حد تک قابل الزام ہو سکتی ہیں اور انسان کو مجرم و گنہگار بنا سکتی ہیں قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہو جہاں فرماتا ہے۔

جہنے پایا اپنے باپ دادا کو ایک رستے پر ہم بھی نہیں
کے قدموں پر چلتے ہیں۔

اِنَّا وَجَدْنَا ابَاءَنَا وَاِتَابَعْنَا
اِثَارَهُمْ لَمْ نَمُكِّنْهُمْ وَاِنَّا

اصل یہ ہے کہ خدا نے انسان میں ایک قوت ارادہ پیدا کی ہے یہ قوت خاص اسباب اور موقعوں کے پیش آنے سے خود بخود حرکت میں آتی ہے اسی کے مقابل میں خدا نے ایک دوسری قوت پیدا کی ہے جسکو قوت اجتناب کہتے ہیں یہ قوت بھی پہلی قوت ارادہ کے روکنے میں اور مقابلہ کرنے میں سرگرم رہا کرتی ہے اور خاص اسباب اور موقعوں کے پیش آنے سے تحریک میں آتی ہے ان دونوں قوتوں کی لڑائی برابر قائم رہتی ہے یہ دونوں قوتیں فطری ہیں اور ان دونوں قوتوں کا کمزور یا زور ہونا بھی فطری ہے اسباب اور موقعوں کا پیش آنا بھی قانون قدرت کے مطابق فطری ہے اور جو نتیجہ کہ ان دونوں قوتوں کے عمل میں آنے سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی فطری ہوتے ہیں انسان کو اُس میں کچھ مداخلت اور اختیار نہیں ہے لیکن اسوا اُسکے انسان میں ایک اور چیز بھی ہے جو حق و باطل اور نیک و بد میں تمیز کرتی ہے اور ان قوتوں پر اپنا حکم جاری کرتی ہے جسکا نام کاشف اور نور ایمان ہے لیکن بعض اوقات یہ قوت بھی اُنھیں قومی یا ملکی یا تمدنی موانعت اور بچپن کی تربیت اور صحبت و عادت وغیرہ کی تاثیروں سے متاثر ہو کر دو متضاد باتوں کے رنگ سے رنگ جاتی ہے جس طرح ایک مسلمان بُت کو سجدہ کرنا نور ایمان کے بالکل خلاف جانتا ہے اُسی طرح ایک بُت پرست اُسکو نور دھرم کے موافق سمجھتا ہے اسی لیے خداوند تعالیٰ نے اس قوت سے بھی بالاتر ایک قوت انسان کو عطا کی ہے جسکا نام نور قلب اور الہام فطرت ہے جسکی وجہ سے انسان تمام قومی

ملکی تمدنی بندشیں توڑ کر اور تمام بچپن کی تربیت عادات اور صحبت کی تاثیروں کو دبا کر اور حق و باطل میں تمیز کر کے خاص غلبہ اور تسلط حاصل کر سکتا ہے بہت سے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں کہ باوجود اسکے کہ انھوں نے ایک خاص قوم کی رسوم و عادات میں تربیت پائی اور انھیں عادتوں صحبتوں اور ملکی و تمدنی موانست کے مخالف آب و ہوا میں انکی پرورش ہوئی مگر انھوں نے غور و فکر کے ساتھ الہام فطرت کے نور سے کام لیا اور ان بندشوں اور تاثیروں سے اپنے کو آزاد کیا اور لوگوں کی آزادی میں کوشش کی اسی قوت نے حضرت ابراہیم کی رہنمائی کی اور بتوں سے انگو بیزا کر کے دین حنیف کی برکتوں سے مالا مال کیا۔

خیر یہ فطری شہادتیں اور تاریخی روایتیں ہیں لیکن اب ہم صرف عقل سلیم سے اس مسئلہ پر غور کرتے ہیں تو ہمو اول نظر ہی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کا مختار ہونا بالکل مشاہدہ اور بدایت کے موافق ہے اور ہر شخص اپنے اختیار پر دل سے یقین رکھتا ہے یہ اور بات ہے کہ محض سخن پروری اور کج بخشی کی نظر سے کٹ جتیاں کرے انسان کے تمام افعال اور اقوال سے بھی اسکے مختار ہونے کا پورا ثبوت ہوتا ہے رات دن کوئی آدمی کسی آدمی کو حکم دیتا ہے کوئی کسی سے کچھ مانگتا ہے کوئی کسی پر خفا ہوتا ہے لیکن جو صدمہ کسی قدرتی سبب سے انسان کو پہنچ جاتا ہے اُس سے وہ آزر وہ خاطر تو ہوتا ہے مگر اُس پر غصہ نہیں کرتا یہ سب باتیں انسان کے مختار ہونے کی بدیہی شہادتیں ہیں انسان کا مختار ہونا کسی دلیل کا

محتاج ہی نہیں لیکن برخلاف اسکے انسان کا مجبور ہونا البتہ بہت کچھ دلیل کا محتاج ہے اور ظلاً
بہایت و مشاہدہ کے ہے مولانا روم صاحبؒ نے کیا خوب فرمایا ہے اور کیا خوب مثال
دی ہے وہ فرماتے ہیں ۵

منکر حس نیست آن مردودِ در فعل حق حصّہ نباشد ای پسر
منکر فعل حسد او نہ جلیل ہست در انکار مدلول دلیل

یعنی مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ دنیا موجود ہے اور آپ ہی آپ پیدا ہو گئی ہے
کوئی اُس کا خالق نہیں دوسرا کہتا ہے کہ سرے سے دنیا ہی کا وجود نہیں ان دونوں
میں سے احمق کون ہوا مولانا فرماتے ہیں کہ جانور تک جبر و قدر کا مسئلہ جانتے ہیں
اگر کوئی شخص ایک کتے کو دور سے پتھر پھینچے گا تو گوچوٹ کتے کو پتھر سے لگی ہے
مگر کتا پتھر پر حملہ نہیں کرتا بلکہ پتھر پھینکنے والے پر جبکہ وہ مختار سمجھتا ہے حملہ آور ہوتا ہے
غرض انسان کا مختار ہونا بالبداهت ثابت ہے اور اسی اختیار کی وجہ سے انسان
سعادت یا شقاوت کو اکتساب کرتا ہے اور اسی سعادت و شقاوت کے اکتساب کے
موافق انسان مستحقِ ثواب یا لائقِ عذاب ہوتا ہے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

تِلْكَ اٰیَةُ ذٰلِكَ الْحَكَمِ الَّذِي اَمَّا كَسَبْتَ | وہ ایک امت تھی جو کد لگئی جو اُس نے کیا وہ اُسکے لیے
وَ اَمَّا كَسَبْتَ | ہے اور جو تم کو اودہ تھا اے لیے ہے

اس آیت میں اُسی اکتسابِ سعادت و شقاوت کی طرف اشارہ ہے ۵
حکیمؒ گفت کہ تقدیر سابق است و لے بیہچ حال تو تدبیر خود من و مگذار

اگر موافق حکم قصاست تدبیرت   بکام دل شدی از کار خویش بن خود را
و اگر مخالف آنست اُردت معذور   کیسکہ داروز انوارِ عفتل تنظہار

سعادت و شقاوت اور عذاب

و ثواب کا بینا

سوال - اکتساب سعادت و شقاوت کیا چیز ہے اور عذاب و ثواب کی کیا افرا دی؟
جواب - اکتساب اور کسب کے معنی ہیں کسی چیز کو کسی ذریعہ سے حاصل کرنا جس کو
کمانا کہتے ہیں سعادت سے مراد تکمیل نفس ہے جو اخلاق حمیدہ سے حاصل ہوتی
ہے اور شقاوت انسان کی رذائل نفس میں رنگ جانے سے مراد ہے خداوند تعالیٰ نے
انسان کو مختلف سعادتوں یعنی کمالات کا مجموعہ بنایا ہے بعض کمالات نوعی صورت
سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض اسکی جنس سے ان کمالات میں انسان کے ساتھ اور موجودات
عالم بھی شریک ہیں مثلاً قکا دراز ہونا جسم کا تناسب اور خوبصورت ہونا چہرے پر تازگی
ہونا یہ سعادت کے اوصاف کم و بیش نباتات اور جادات وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں
بعض سعادتیں انسان اور حیوان میں مشترک ہیں جیسے زور آور ہونا بلند آوازی اور
جرات و شجاعت وغیرہ کا ہونا بعض سعادتیں نوع انسان کے ساتھ مخصوص ہیں

جیسے قوت انتظام تدابیر ملکی فنون و صناعات کی استعداد تہذیب اخلاق وغیرہ لیکن ان سعادتون کو اصلی سعادت نہیں کہہ سکتے البتہ اُنکو بالعرض سعادت کہہ سکتے ہیں اصلی اور حقیقی سعادت انسانی یہ ہے کہ تمام خواہشات تہذیب اخلاق کی تابع ہوں اور تہذیب اخلاق پاکیزگی نفس کے مطیع ہو اور نفس پر عقل کی حکومت ہو اور عقل کا میلان روح حقیقی کے فیضان کی طرف ہے یعنی تو اے ملکیہ اور تو اے ہمید اپنے اپنے اعتدال پر قائم رہیں اُنہیں سے کوئی بیکار اور ایک دوسرے کا مخالف نہو اختلاف سعادت کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف حالتیں ہوا کرتی ہیں بعض لوگوں کی فطرۃ سعادت کے وجود کے مخالف ہوتی ہے اُنکی اصلاح اور درستی کی کوئی اُمید ہی نہیں ہو سکتی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

اَلْكَافِرُ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ اُمِّهِ | بدبخت مان کے پیٹ سے بدبخت پیدا ہوتا ہے۔

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

صَلُّوا بِكُلِّ مَعْمُورٍ فَصَلَّاهُ لَا يَرْجِعُ عَنْكُمْ اَبَرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ | پھر در راہِ رست پر نہیں آ سکتے

بعض لوگوں کی فطرۃ میں سعادت قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے مگر وہ بدبختی بے تربیتی جہالت اور قومی و ملکی اور تمدنی رسومات اور تعصبات کی وجہ سے ایسی تیرہ و تار ہو جاتی ہے کہ اُس استعداد کے معدوم ہو جانے کا گمان ہوتا ہے لیکن جب کوئی با اثر روشن ضمیر آدمی بار بار اُنکو متنبہ کرے سخت سخت یا سختیں اور مجاہدے اُسے کرے اور اعمال پر دامت کی تاکید کرے تو اُنہیں حقیقی سعادت کی روشنی کی

جھلک پیدا ہوتی ہے اور استعداد کے مراتب کے لحاظ سے وہ ترقی کرتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ روح پر اُسکا اثر قائم ہوتا جاتا ہے اس قسم کے لوگوں کے لیے انبیاء کی پیدائش کرنے والی دعوت اور انکی مذہبی ہدایات کی ضرورت ہو کر رہتی ہے بعثت انبیاء سنیاد تربیہ لوگ مقصود ہوا کرتے ہیں بعض لوگوں کی فطرت میں سعادت انسانی کی کھف ابجالی طور پر موجود ہوتی ہے اور اُنسے سعادت کے انوار درخشان ہوا کرتے ہیں لیکن سعادت کے مدارج اور انکی تفصیلی امور کے سمجھنے میں یہ ایک ایسا محتاج ہوتے ہیں

يَكْنٰذِرُكُمْ لِيُظْهِرَ لَكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُوْنَ | قریب کہ اگر کار و غن و شن ہو جائے اگرچہ اسکو گ بھی دنگی ہو، تمام انسانوں سے بڑھکر انبیاء کا درجہ جو حقیقی سعادت سے سراپا معمور ہوتے ہیں وہ کمالات سعادت کو عمل میں لا کر افراد انسانی کی مصلحت کلی کے مناسب انگلی ستیوں کو قائم کرتے ہیں غرض سعادت کے کمالات اور اُسکے مدارج تو معلوم ہو گئے اب کتاب سعادت یا شقاوت کو سمجھنا چاہیے جو لوگ کہ پاکیزہ نفس رکھتے ہیں اور اخلاق حمیدہ اور صفات پسندیدہ سے موصوف ہوتے ہیں یا جو لوگ نہایت نجس زاپاک سور کی طرح ہوتے ہیں اور ذیل خصلتیں رکھتے ہیں ان اخلاق کا اثر اُنکے اعضا میں سے کسی عضو میں نہیں ہوتا بلکہ اگر وہ افراد انسان کے اعضا میں ہوا کرتا تو کسی عضو کے جدا ہو جانے سے وہ انسان سے علیحدہ ہو جایا کرتا علاوہ اسکے انسان کے جسم کے تمام اجزا تبدیل و تحلیل ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ چند روز میں انسان کا جسم بالکل نیا ہو جاتا ہے اگر اخلاق کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا تو انسان تھوڑے عرصے کے بعد اخلاق سے

بالکل معروض ہو جاتا پس معلوم ہوا کہ اخلاق کا اثر انسان کی روح پر ہوتا ہے اور وہی علمی خلاق
مرکز ہے ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ روح حقیقی کا تعلق نسیم سے یعنی اُن بخار سے ہوتا
ہے جو اخلاط سے پیدا ہوتے ہیں اور باعث زندگی ہیں اور نسیم کا تعلق بدن سے ہوتا
ہے پس روح جب نسیم میں سرایت کرتی ہے تو وہ اصول کیمیائی کے مطابق ایک اور
قسم کا جسم حاصل کر لیتی ہے جس کا اُس پہلے جسم سے اس خصوصیت کے سبب مختلف
ہونا لازمی ہے یہ جسم انسان کے نیک بد اعمال کے اثر سے داغدار ہوتا رہتا ہے
جس طرح ایک سفید کپڑے پر مختلف رنگ کی چھینٹیں پڑ جائیں اور اُسکی حالت تبدیل
ہو جائے بلکہ یوں سمجھو کہ جس طرح فوٹو گراف کی کیمری میں پلیٹ رکھی ہو اُسکے سامنے
جو چیزیں آجائیں گی اُنکا نقش اُس پلیٹ پر جمتا جائے گا اسی طرح جو نیک و مفعال
انسان سے عمل میں آتے رہتے ہیں فوراً اُنکا اثر روح میں جمتا جاتا ہے اور اُن اثروں
سے روح کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے جب تک کہ روح انسان کے جسم میں موجود
ہے اور مختلف شغلوں میں لگی ہوئی ہے اُسوقت تک اُن اثروں کے نتیجے جو روح
نے کمائے ہیں پورے طور پر محسوس نہیں ہوتے مگر جب وہ انسان کے جسم سے علیحدہ
ہو جاتی ہے اور سب مشاغل زندگی جاتے رہتے ہیں تو اُن اثروں کے اچھے یا برے
نتیجے پورے طور پر محسوس ہونے لگتے ہیں اسی حالت کو خداوند تعالیٰ نے ثواب
اور عذاب یعنی جزا اور سزا اعمال کے نام سے ظاہر کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے،

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
جسے ایک ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا اور جسے

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ | ذرہ برابر بُرائی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔

خداوند تعالیٰ نے جن جن باتوں کا انسان کو حکم کیا ہے یا جن جن باتوں سے روکا ہے اُنکے کرنے میں سراسر انسان کی بھلائی اور اُنکے نہ کرنے میں اُسی کا نقصان اور اُسی کی خرابی ہے خدا کی رضامندی یا ناراضامندی کا انسانوں کی رضامندی یا ناراضامندی پر قیاس کرنا سخت غلطی ہے خدا درحقیقت نہ راضی ہوتا ہے نہ ناراض جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ اپنے لیے آپ کرتے ہیں عذاب و ثواب کو معلق سمجھنا اور یہ کہنا کہ بعد کو خدا ثواب یا عذاب دیکھا صحیح نہیں جیسا کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَكْتُمُ لِنَفْسِهِ | جو شخص ہدایت مانتا ہے تو اپنے نفس کے لیے
وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ لِنَفْسِهِ۔ | اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کی طرح۔

امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس طرح خدا نے شفا کے لیے ایک سبب بنایا ہے اسی طرح سعادت کے لیے طاعت کو سبب بنایا ہے اور نفس کو مجاہدہ کے ذریعہ سے (جو رذیل عاداتوں سے محفوظ رکھے) خواہش نفسانی سے روکنا نجات دینے والی چیزوں میں ہے اور رذیل عادات میں ہلاک کرنے والی چیزوں میں ہیں گناہِ اخروی زندگی کے حق میں ایسے ہیں جیسے دنیاوی زندگی کے حق میں نہر خدا کا کوئی حکم دینا یا منع کرنا اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کوئی مالک اپنے غلام کو کوئی حکم دیتا ہے یا کسی کام سے منع کرتا ہے کیونکہ اس میں تو مالک کی غرض کوئی نہ کوئی متعلق ہوا کرتی ہے بلکہ خدا کا کوئی حکم دینا یا منع کرنا اس طرح کا ہے جیسے کوئی طبیب بیمار کو

کوئی حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا ہو مثلاً غلبہ حرارت میں سرد چیزوں کا حکم دیتا ہے حالانکہ طبیب کو اُس چیز کے پینے سے کچھ فائدہ نہیں اگر بیمار طبیب کا کہنا نہ مانے تو طبیب کا کچھ نقصان نہیں فائدہ اور نقصان جو کچھ ہے وہ بیمار کا ہے طبیب تو صرف ایک اہنسا ہے بیمار کا زندہ رہنا یا مر جانا طبیب کے لیے یکسان ہے کیونکہ وہ بیمار کی زندگی و موت دونوں سے مستغنی ہے انبیاء علیہم السلام روح کے طبیب ہیں لوگوں کو تزکیہ قلب کے طریقے سے بھلائی کا راستہ بتلاتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا
اللَّهُ يَقْلِبُ سُلُوكَ

کامیاب ہو جس نے اُس کو پاک کیا اور ناکام رہا جس نے اُس کو نجس کر دیا
اُس دن ال ہی کام آئے گا اور نہ بیٹے نہ بی کام آئیں گے مگر ایمان
اُسکی نجات ہوگی، جو پاک دل لیکر خدا کے حضور میں حاضر ہوگا۔

پس ظاہر ہے کہ نجات نہیں پاتا اگر وہ شخص جو خدا کے سامنے قلب سلیم لیکر آئے
جس طرح کہ صحت نہیں پاتا اگر وہ شخص جو مزاج میں اعتدال رکھتا ہو جس طرح طبیب کا
یہ کہنا صحیح ہے کہ میں نے تجھ کو تباہ کیا کہ ظلمان چیز مضر ہو اور ظلمان چیز مفید پس اگر توبہ کر
کہنا مانے گا تو اپنے لیے اور اگر نہ مانے گا تو اپنے لیے ایسی طرح خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ
أَسَاءَ فَعَلِيَهَا

جو شخص اچھے عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے اور جو شخص بُرے
کام کرتا ہے وہ اپنے لیے۔

وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ

اُس دن (یعنی روز قیامت) ڈر کہ کوئی شخص کسی شخص کے

شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ۚ
وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عِلَالٌ ۚ وَلَا هُمْ
يَنْصُرُونَ -

کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ اسکی طرف سے (کسی کی سفارش قبول ہو اور نہ اس سے کسی طرح کا کچھ معاوضہ لیا جائے اور نہ لوگوں کو دیکھنے سے کچھ مدد پہونچے۔

اَنْذَرُ عَشِيرَتِكَ الْاَقْرَبِينَ - | ڈراؤ اے پیغمبر اپنے کنبے والوں کو اور اقربا کو۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس چچا اور اے صفیہ بھوپھی اور اے فاطمہؓ محمدؐ کی بیٹی خدا کے نزدیک میں تمھارے کچھ کام نہ آؤں گا مجھ کو میرا عمل مفید ہوگا اور تم کو تمھارا۔

گناہوں کا معاف ہونا اور شرک کا نہ معاف ہونا

سوال - سعادت و شقاوت اور عذاب و ثواب کی حقیقت تو معلوم ہوئی لیکن گناہوں کے معاف ہونے اور شرک کے نہ معاف ہونے سے کیا مراد ہے کیونکہ روح جن اثرات کو قبول کرتی ہے اور جن سے اُس کا جسم داغدار ہو جایا کرتا ہے اگر اس حالت سے روح کا نکلنا ممکن نہیں تو پھر گناہوں کے معاف ہونے سے یعنی مغفرت سے کیا مقصود ہے اور اگر اس حالت سے روح کا نکلنا ممکن ہے تو شرک کے نہ معاف ہونے کی کیا وجہ ہے۔

جواب - روح جو ایک لطیف جوہر ذی تعقل و ذی ارادہ ہے اُس کو اپنی لطافت و صفات ذاتی کی وجہ سے علت لعلل مبدی فیاض یعنی خدا کے ساتھ ایک خاص

خصوصیت ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ | بھڑکی میں نے اُس میں اپنی روح۔

خدا نے روح کی نسبت جو اپنے ساتھ کی ہے وہ گویا روح کی چیز کی طرف اشارہ ہے ہم تمام موجودات میں دیکھتے ہیں کہ اُن کو بالطبع اپنے چیز کی طرف میلان ہوا کرتا ہے مثلاً ہم پتھر کو جب اوپر کی طرف زور سے پھینکتے ہیں تو وہ اس قدر تیزی سے اوپر کی طرف نہیں جاتا جقدر وہ تیزی سے اپنی چیز کی طرف پلٹتا ہے پس کوئی وجہ نہیں کہ روح کو بھی اپنی چیز کی طرف میلان نہ ہو کیونکہ اس میلان کا مقصود رحمت و سکون ہے اور جب تک کہ کوئی شے اپنے چیز پر نہ پہنچے اُس وقت تک اُس کو ضرر طرا و الم لازمی ہے اور برابر قائم رہتا ہے پس انسان نے اگر اخلاق پاکیزہ اور اعمال نیک حاصل کیے ہیں جو لطافت روح کے مخالف نہیں ہیں تو روح کو اپنے چیز تک پہنچنے میں کچھ دقت نہیں ہوتی اور اگر انسان نے ذلیل خصلتیں حاصل کی ہیں جو لطافتِ روح کے مخالف ہیں تو اُس کو اپنے چیز تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ اپنے کو اُن بد اثروں سے پاک کرنا چاہتی ہے پس اگر اُن بد اثرات کا اکتساب ایسا کمزور ہے کہ اُس پر لطافتِ روح غالب آسکتی ہے تو بعد غلبہ کے روح اُن بد اثروں سے بریت حاصل کر لیتی ہے اسی کا نام مغفرت یعنی گناہوں کا معاف ہونا ہے اور اگر وہ اکتساب ایسا ہے کہ اُس نے روح کی لطافت کو بالکل کثیف اور روح کو ایسا ضعیف کر دیا ہے کہ وہ اُن بد اثروں پر غالب نہیں آسکتی

تو ہمیشہ روح اپنے خیر سے جدا اضطراب و اہم کی حالت میں جو اُس کے لیے لازمی ہے مبتلا رہتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ شرک ہی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ روح کو ایسا کثیف اور ضعیف کر دیتا ہے کہ پھر وہ روح کسی طرح اُن بد اثر وں پر غالب نہیں آسکتی اور ہمیشہ اپنے خیر سے جدا اضطراب و اہم میں مبتلا رہا کرتی ہے اسی کا نام عدم مغفرت ہے یعنی شرک کا نہ معاف ہونا چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ۔ | حقیقت میں اللہ نہیں بخشتے گا شرک اور بخشتے گا سوائے اُس کے۔

غرض بعد قیامت حشر کے دن موحدین نجات پائیں گے بہشت میں جائیں گے اور مشرکین معذب ہوں گے اور دوزخ میں رہیں گے۔

قیامت کا بیان

سوال۔ قیامت کیا چیز ہے اور وہ کیوں کر واقع ہوگی۔

جواب۔ حدیث میں آیا ہے کہ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جب آدمی مر گیا اُسی وقت اُسکی قیامت قائم ہو گئی جو حالت انسان پر مرنے کے وقت گذرتی ہے اُسکو خداوند تعالیٰ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔

يَسْأَلُ أَهْلَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَادَا | پوچھتا ہے کہ بھلا روز قیامت کب ہوگا؟ تو جواب

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ
الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيِّنَ الْمَقَرِّ
كَالْاَوَّلِ وَرَدَّ اِلَى رَبِّكَ
يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يَتَّبِعُو
الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
بِمَا قَدَّمَتْ وَاٰخَرَتْ بِرَبِّ
الْاِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ
بَصِيرَةٌ وَّلَا يُلَاقِي
مَعَاذِ ذَرَّةٍ ط

اسکے بعد فرماتا ہے۔

وَجُوهٌ يَّسْأَلُونَ عِلَّ نَاصِرَةٍ
اِلَى رَبِّهِنَّ نَازِلَةٍ
وَوُجُوهٌُ يَّسْأَلُونَ عِلَّ بَاسِرَةٍ

(اے ہدایت کے آنکھیں پیہرا جائیں اور چاند گمنا جائے اور
سورج و چاند دونوں یک جا کر نیلے جائیں اُسدن آدمی
بول اٹھیں گا کہ اب کہہ کر بھاگ کر جائیں سو دے آدمی،
بھاگتا تو ہو نہیں سکیگا (اُسدن) کہیں پناہ نہیں (داوہ)
اُسدن ٹھکانا (دھوکا تو) تیرے پروردگار (ہی) کے پاس
ہوگا اُسدن انسان کو بتادیا جائے گا کہ کیسے اعمال اُس نے
دیکھے سے زادِ آخرت بنا کر، ابھی ہیں اور کیسے آثارِ دُنیا
میں) پیچھے چھوڑ آیا، جو ملک (خود) انسان اپنے مقابلہ میں
جستہ ہو گو وہ (اپنے تین بے تصورات کرنے کے لیے کتنے ہی
ہاٹے پیش لایا کرے۔

اُسدن بہت (لوگوں کے) منہ تر قازہ (دھمکی لگائے)
اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے اور بتیرے منہ اسدن
جسے بن رہے ہوں گے (کیونکہ وہ) سمجھ رہے ہیں کہ اُنکے ساتھ

دنیا سے لگے پیچھے کچھ آرائش ہے آدمی کے بارگاہِ رب جاتے ہیں اُن ہی کی طرف اشارہ ہے یا شاید مطلق تقدیم و تاخیر
مراد ہو کہ کسی کام کو جلدی سے وقت پر کیا اور کسی کام کو دیر میں کیا ۱۲ یعنی اُنکے کی روشنی جاتی رہے گی آنکھیں اندر
بیٹھ جائیں گی چاند سورج یعنی رات دن اکٹھے ہو جائیں گے کہ اُسکو کچھ تیز نہ ہے گی کہ دن ہی رات سب چیز دھندلی
دکھائی دے گی اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ مرتے وقت انسان کو شام کا وقت دکھائی دیتا ہے ۱۲

تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا
مَافِتْرَةٌ كَلَّا إِذَا
بَكَفَتِ الذَّرَاقِي وَقِيلَ
مَنْ سَكَنَ رَاقٍ وَهَلَّتْ أَنْفُهُ
الْفِرَاقُ وَالصُّنْفُ
السَّائِفُ بِالسَّائِفِ
لَا رَيْبَ
يَوْمَئِذٍ
لِالْمَسَاقِطِ

ایسی سختی کی جائے کہ وہ بے خود رہے، مگر تو زندگی سنو جی! جب (جان بدن سے کھینچ کر لے کر) ہنسلی تک پہنچے گی اور (مرنے والے کے پیادہ دار) چلا اٹھیں گے کہ (دائے) کوئی کھینچاٹنے والا ہے؟ (تو اٹھ کر کھینچاٹے) اور اس (بیچارہ کو قہقہے ہو جانے لگا کہ اب یہ (دنیا سے) مفارقت کا (کا وقت) ہے اور (جان کنی کی تکلیف سے ایک پاؤں کی ہڈی دوسرے پاؤں کی) ہڈی سے لپٹ لپٹ، جا لگی اے شخص جب یہ حالتیں پیش آئیں گی، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہوگا۔

درحقیقت صلی قیامت تو انسان کا فرما ہے لیکن ایک اور قیامت بھی ہے جو اس عالم کائنات پر گزرے گی اس قیامت کی خداوند تعالیٰ نے ان الفاظ میں خبر دی ہے۔

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ
غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ
وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ

جب کہ یہ (زمین بد کردوسری طرح کی زمین کر دی جائے گی اور (علیٰ ہذا القیاس) آسمان اور (سب) لوگ خدا کے واحد اور زبردست کے سامنے (جواب دے) ہی کے لیے اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

مگر جس دن زمین مائے دھکون کے چکنا چور ہو جائے اور ازلہ (غیر ہتھار) پروردگار رونق افروز ہوگا اور فرشتے

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا
دَكًّا وَحِبَاءُ رَبِّكَ

صَفًّا صَفًّا۔

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا
الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
وَاِذَا الْاِلْجَارُ فَجِثَرَتْ
وَاِذَا الْقُبُورُ بُعِثِرَتْ
عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ
وَاحْتَرَتْ۔

صفت بہتہ (اُسکے جلو میں ہوں گے)

جب کہ آسمان پھٹ جائے اور جب ستارے جھڑپڑیں
اور جب کیاؤں کو (گہنی صلی جگہ سے اُچھال کر دوسری
طرف کو) بہا دیا جائے اور جب قبریں اُکھاڑ دی جائیں
(اُسوقت) ہر شخص جان لگیا کہ اُس نے کیسے عمل پہلے سے
(زاد و آخرت بنا کر) بھیجے ہیں اور کیسے شمار دیا ہیں
بھیجے چھوڑ آیا ہے۔

یہ قیامت ایک ایسا واقعہ ہے جو امور طبعی کے مطابق اس دنیا پر واقع ہوگا
لیکن یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کب ہوگا خداوند تعالیٰ نے اس طبعی واقعہ
کو قرآن مجید میں جا بجا مختلف پیرایوں اور مختلف شبیہوں سے اپنی قدرت کاملہ
کے اظہار اور اپنے کو معبود حقیقی ثابت کرنے کے لیے بیان فرمایا ہے کیونکہ دنیا
میں نادان لوگ پہاڑوں کی پریش کی کرتے تھے دریا کی پوجا ہوا کرتی تھی آگ
اور ستاروں اور جنوں کی پریش کی جاتی تھی خدا نے بتا دیا کہ یہ سب چیزیں ایک
دن فنا یعنی متغیر ہونے والی ہیں اور اُن میں سے کسی کو استحقاقِ عبادت نہیں
دنیا کا متغیر ہونا یعنی بدل جانا جسکی خداوند تعالیٰ نے خبر دی ہے دو طرح پر
ہو سکتا ہے ایک یہ کہ اُس چیز کی ذات باقی رہے لیکن اُسکی صفتیں بدل جائیں
دوسری صورت یہ کہ وہ چیز خود ہی نہ رہے حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ یہ زمین بلکہ

چمکتی ہوئی چاندی بنجائیگی لیکن حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ زمین سے یہی زمین
مراد ہے مگر اسکی صفعتین تبدیل ہو جائیں گی پہاڑ زمین سے اُڑ جائیں گے دریا بہکلیں گے
زمین کا نشیب و فراز سب جاتا رہیگا اصول سائنس سے ثابت ہوا ہے کہ زمین کا
مدارج آفتاب کے گرد ہے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے پس ضرور ہے کہ ایک عرصہ دراز
کے بعد گو وہ لاکھوں اور کروڑوں برس ہی کیوں نہوں جب مدار زمین گھٹ جائیگا
تو دنیا میں ایک عام تملکہ برپا ہوگا اور زمین درہم برہم ہو جائے گی اسی طرح زمین میں
دو حرکتیں ہیں ایک محوری یعنی روزانہ اور دوسری حرکت دوری یا سالانہ دونوں
حرکتیں بوجہ گردش کی حرارت میں تبدیل ہوتی جاتی ہیں اور زمین کی تیزی میں کمی آتی
جاتی ہے یہ سچ ہے کہ انرجی یعنی مد مقابل پر غالب آنے کی قوت معدوم نہیں ہو سکتی
مگر وہ حرارت میں تبدیل ہو سکتی ہے اور انرجی کی حرارت میں تبدیل ہونے سے ایک
وقت میں ایٹھ کا ٹمپرچر جو فضاے عالم میں بھرا ہوا ہے اپنی حد سے تجاوز
کر جائے گا اُس وقت یہ دنیا ہنسنے کی جگہ نہین رہیگی اور ضرور ہے کہ کمی حرکت کا آخری
نتیجہ یہ ہو کہ سب سیارے کسی وقت میں آفتاب سے ٹکڑا جائیں زمین بھٹ جائے پہاڑ
ریزے ریزے ہو جائیں بہر حال اس واقعہ طبعی کا زمین پر گزرنا اور اُسکے خواص اور
اوصاف کا تبدیل ہونا ضروری ہے اُس وقت جو کچھ ہونا ہوگا وہ ہوگا انسان و وحش
و طیور پر جو گزرنا ہے وہ گزریگا و حن اور ملائکہ پر جو حال پیش آتا ہے وہ آئے گا جسکی
خداوند تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ اِنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ اَكَادُ اُخْفِيَتْ۔

حشر اور حساب و کتاب و میزان کا بیان

سوال - حشر کیا چیز ہے اور حساب و کتاب سے کیا مراد ہے اور میزان کس طرح قائم کی جائے گی۔

جواب - اس قیامت کے بعد حشر و حساب و کتاب و میزان عدل و صراط اور دوزخ اور جنت وغیرہ کے واقعات پیش ہوں گے حشر کے متعلق روایت میں صرف اسی قدر ہے کہ مرنے زندہ ہو کر اٹھیں گے یہ کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ اٹھا جسم بھی وہی جسم ہو گا جو دنیا میں تھا بات یہ ہے کہ روح جب جسم سے جاتی ہے تو خود وہ ایک جسم پیدا کر لیتی ہے اور جب انسان مرتا ہے اور روح اُس سے علیحدہ ہوتی ہے تو اس وقت وہ خود ایک جسم رکھتی ہے چنانچہ اسی بنا پر شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغین فرماتے ہیں کہ

لَيْسَتْ حَيَوَةٌ مُّسْتَأْنِفَةً كَمَا تَكُونُ
تَقَعُ النَّشْأَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ بِمَنْزِلَةِ
النَّحْمَةِ لِكثَرَةِ الْأَكْلِ -

یعنی حشر میں کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ اسی پہلے زندگی کا تتمہ ہے جس طرح زیادہ کھانے سے بھنی ہو جاتی ہے۔

لیکن بعد میں ایک گروہ کلیں کا پیدا ہوا اُسے اتنا اور اضافہ کیا کہ حشر میں وہی جسم ہو گا جو دنیا میں تھا اور وہی صورت ہو گی اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ اول تو موعود کا اعادہ ہونا محال ہے دوسرے یہ کہ دنیا میں مثلاً ایک آدم خوار آدمی نے ایک

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَلَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا
وَكُفًى يَتَذَكَّرُ فِيهَا

اور قیامت کے دن (لوگوں کے اعمال تو لے کے لیے) ہم
سچی ڈنڈیاں لگا دیں گے تو کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا اور اگر
رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو بھی
(تولنے کے لیے) لا موجد کر دیں گے اور حساب لینے کو ہم دیکھ لیں گے

یہ بیان کوئی حقیقی سمجھے یا تمثیلی لیکن جب ہم قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں۔

وَهُوَ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا فِي
أَنفُسِكُمْ وَلَنْ يُبْدِلَ أَمْرًا فِي أَفْعَالِكُمْ
أَوْ يُخَفِّفَهُ يُحَاسِبُكُمْ اللَّهُ

وہ جانتا ہے تمہارے باطن کو اور تمہارے ظاہر کو اور جانتا ہے
جو کچھ تمہارے دلون میں ہے اور اگر ظاہر کرو جو تمہارے دل میں
ہے یا چھپاؤ تم اس کو تو اس تم سے اس کا حساب لیگا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو نہ کسی لکھنے والے کی حاجت ہے اور نہ کوئی شے اس سے
مخفی ہے قطع نظر اس کے اعمال کوئی جسم نہیں لکھتے جو اس کا ہلکا یا بھاری پن ترازو سے
معلوم کیا جائے تو اس سے یقین ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کو بطور تمثیل صرف اس بات کا
جتنا مقصود ہے کہ جو کچھ انسان اپنی زندگی میں اچھے یا بُرے اعمال کرتے ہیں انہیں
سے کوئی بھی ضائع نہ جائے گا اور اپنے عدل کے ترازو سے انکی کمی و زیادتی کو
ظاہر کر دیگا۔ امام غزالی رح اپنی کتاب المضمون میں لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں نقیص
چیزوں کے تولنے کے لیے پلڑے دار ترازو ہے آسمانوں کی حرکت اور وقت دریا
کرنے کے لیے میزان شمس یعنی آفتاب کی ترازو ہے سطرون کے اندازے کی ترازو
مسطرہ ہے اور شعرون کی ترازو علم عروض ہے اور آواز یعنی گانے کی ترازو علم موسیقی ہے

پس خدا کو اختیار ہے کہ اعمال کے اندازے کی ترازو کو مجسم کر دے یا صرف خیال میں اسکی تمثیل قائم کر دے امام صاحب اپنی کتاب التفرقہ بین الاسلام والزندقہ میں لکھتے ہیں کہ تصدیق کے معنی یہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے اُسکے وجود کو تسلیم کیا جائے لیکن وجود کی پانچ قسمیں یعنی درجہ ہیں اور انھیں قسموں اور درجوں سے ناواقف ہونے کے سبب سے ایک فرقہ دوسرے فرقے کی تکذیب کرتا ہے اسلئے میں وجود کے پانچوں قسموں کی تفصیل کرتا ہوں۔

(۱) وجود ذاتی یعنی جو وجود خارج میں موجود ہو۔

(۲) وجود حسی یعنی جو وجود صرف حاسہ میں موجود ہو مثلاً خواب میں جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں انکا وجود ہمارے حاسہ میں موجود ہوتا ہے یا جسطرح بیماروں کو لگنے کی حالت میں خیالی صورتیں نظر آتی ہیں یا شعلہ جوالہ کا دائرہ جو حقیقت دائرہ نہیں لیکن ہمو وہ دائرہ نظر آتا ہے۔

(۳) وجود خیالی مثلاً زید کو ہمنے دیکھا پھر آنکھیں بند کر لیں تو زید کی صورت جواب ہماری آنکھوں میں پھرتی ہے وہ ایک وجود خیالی ہے۔

(۴) وجود عقلی یعنی کسی چیز کی عقلی حقیقت مثلاً جب کسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن اس کہنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت وہ چیز اسوقت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے قدرت و اختیار میں ہے پس اس کہنے سے قدرت و اختیار کا وجود جسکو ہم ہاتھ کے

لفظ سے تعبیر کیا ایک عفت علی وجود ہے۔

(۵) وجود شہی یعنی کوئی شے خود تو موجود نہیں لیکن اسکی مشابہ ایک چیز موجود ہے۔
 ان وجود کے اقسام بیان کرنے کے بعد امام صاحب نے ہر ایک قسم کی کئی طرح پر
 مثالیں بیان کی ہیں تفصیلی مثالوں کے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ شریعت میں
 جن چیزوں کا ذکر آیا ہے انکے وجود کا بالکل انکار کرنا کفر ہے لیکن اگر کوئی شخص اُن
 چیزوں میں سے کسی چیز کا وجود ان پانچ قسم کے وجودوں میں سے کسی ایک قسم
 کا وجود تسلیم کرتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے کیونکہ یہ تاویل ہے اور تاویل سے کسی ایک
 فرقہ کو بھی مفر نہیں ہے سب سے زیادہ امام احمد بن حنبل تاویل سے بچتے ہیں لیکن
 ان چند حدیثوں میں انکو بھی تاویل کرنی پڑی ہے مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ حجر اسود
 خدا کا ہاتھ ہے مسلمانوں کا دل خدا کی انگلیوں میں ہے مجکومین سے خدا کی خوشبو
 آتی ہے پھر لکھتے ہیں کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ حشر میں اعمال تو لے جائیں گے لیکن
 چونکہ اعمال عرض ہیں اور وہ تو لے نہیں جاسکتے اسلئے سب کو انکی تاویل کرنی پڑی
 اشاعرہ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال کے کاغذ تو لے جائیں گے معتزلہ کہتے ہیں کہ تو لے
 سے حقیقت کا اظہار مراد ہے بہر حال تاویل دونوں کو کرنی پڑی باقی جو شخص اس
 بات کا قائل ہے کہ نہیں اعمال ہی (جو عرض ہیں) وہی تو لے جائیں گے اور انھیں میں
 وزن پیدا کر دیا جائے گا وہ سخت جاہل اور عقل سے بالکل خالی ہے میں کہتا ہوں
 کہ جب ایک شے کی حقیقت صاف عقلی طور پر یا تجربہ سے یا ہندسہ کے اصول مسئلہ

طور پر ثابت ہو جائے مثلاً دو وارد و چار ہون گے پانچ نہیں ہو سکتے اور بطا ہر کوئی حکم شریعت اُس کے خلاف معلوم ہوتا ہو تو ایسی حالت میں اگر الفاظ شریعت کے معنی (جو ایک سچے مذہب اور خدا کے بھیجے ہوئے مذہب کے علاقہ رکھتے ہیں اور وہ جامع و کامل بھی ہے) اُس حقیقت کے مطابق بیان کیے جائیں تو ایسے معنی پر لفظ تاویل کا اطلاق کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ خلاف نفس الامر اور مخالفت مرضی شارع ہے کیونکہ تاویل کے معنی میں مطلب کو پھیر کر بیان کرنے کے اسکی مثال تو ایسی ہوئی جس طرح کوئی نوکریاں گرو اپنے آقا یا استاد کی غلط سے غلط اور بعید از قیاس بتا کو بھی صحیح ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اصل یہ ہے کہ ایسی حالت میں جو معنی لیے جائیں گے وہی ٹھیک اور اصل معنی ہونگے تاویل کیے ہوئے معنی۔

صراط کا بیان

سوال۔ صراط کیا چیز ہے اور اُس پر سے گزرنے کے کیا معنی ہیں۔
 جواب۔ حدیث میں آیا ہے کہ صراط بال سے باریک اور تلو اس سے زیادہ تیز ہے جو شخص صراط مستقیم پر یہاں قائم رہا وہ عالم آخرت میں بھی اُس پر قائم رہیگا اور عافیت کے ساتھ اُس پر سے گزر جائیگا امام صاحب کتاب لمضنون میں لکھتے ہیں کہ وہ بال کے مانند ہے بال کی باریکی کو بھی اُس سے کچھ مناسبت نہیں جس طرح کہ خط علم ہند میں (جو دھوپ اور چھاؤن کے بیچ میں قائل ہوتا ہے) بال کی باریکی کو اُس سے

کچھ بھی مناسب نہیں پھر امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح صراط سے مراد وہ اعتدال اور توسط
حقیقی اختیار کرنا ہے کہ جو انسان کے متضاد اخلاق سے تعلق رکھتا ہے ہر چیز کے
دوسرے ہیں ایک افراط اور ایک تفریط یہ دونوں خراب ہیں اور دونوں سرون کا جو
بیچون بیچ ہے وہ توسط و اعتدال ہے جو کسی طرف مائل نہیں نہ زیادتی کی طرف نہ کمی
کی طرف جیسے کہ وہ خط جو دھوپ اور چھاؤں میں چال ہے نہ تو اسکو دھوپ میں
کہہ سکتے ہیں نہ چھاؤں میں پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ
جہاں تک ہو سکے فرشتوں کی مشابہت پیدا کرے جنہیں ایک دوسرے کے مخالف
اوصاف نہیں پائے جاتے جیسے کہ انسان میں انسان متضاد اوصاف سے بالکل
علیحدہ نہیں ہو سکتا اسی لیے اسکو حکم ہوا ہے کہ وہ ایسا طریقہ اختیار کرے جو اُن
بڑے اوصاف سے علیحدہ ہو جانے کے مشابہ ہو گو کہ حقیقت میں علیحدہ ہو جانا ہو
اور وہ یہی توسط کا درجہ ہے جیسے سمویا ہوا پانی کہ نہ گرم ہے نہ سرد کجوسی اور فضول طرحی
انسان کی دو صفتیں ہیں اور سخاوت اُن میں توسط کا درجہ ہے جس میں نہ کجوسی ہے
نہ فضول خرچی پس صراط مستقیم وہ توسط حقیقی ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے
پھر جب خدائے تعالیٰ قیامت میں اس صراط مستقیم کو متشکل کر دیگا تو جو کوئی اس
دنیا میں صراط مستقیم پر ہو گا وہ صراط آخرت پر بھی سیدھا چلا جائیگا۔ خدایتعالیٰ فرماتا ہے

وَمَنْ يَتَّبِعْ هَذِهِ السَّبِيلَ يَجْعَلْ لَكَ خَلْقًا يُسَبِّحُكَ
سَبَّحَكَ بِحَمْدِكَ وَرَحْمَتِكَ وَعَزَمَتِكَ

(دے پیغمبر لوگوں سے) کہو کہ داد دھرو! آمین تکوید چیرین
پڑھ کر سنا ہوں جو تمھارے پروردگار نے تم پر حرام کیا ہے

اَلَا تُشْرِكُوْا بِمِثْلِ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِ اللّٰهِ
 اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ
 مِّنْ اِمْلَاقٍ ۚ نَّحْنُ نَرِزُقُكُمْ
 وَاِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوْا اَلْفَوَاحِشَ
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكُمْ
 وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ
 وَلَا تَقْرُبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالْحَقِّ
 هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدُّكُمْ
 وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
 بِالْقِسْطِ ۚ لَكُمْ كِتَابٌ نَّفْسًا اِلَّا
 وُسْعَهَا ۚ وَلَا ذَا وِشْلَكُمْ
 فَاَعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ دَاخِرًا
 وَيَعْصِدِ اللّٰهُ اَوْفُوا ذٰلِكُمْ
 وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ
 وَاَنْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ
 فَاتَّبِعُوْهُ

(وہ) یہ کہ کسی چیز کو خدا کا شریک ٹھہراؤ اور ان باپکے ساتھ
 سلوک کرتے رہو اور مفلسی دے کر اسے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو
 (کیونکہ تم (ہی) نکمہ دہی) نکمہ دہی، رزق دیتے ہیں اور انکو بھی) اور
 بچیاں کی باتیں جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں انہیں سے
 کیسے پاس بھی مت پہنکنا اور جان جس (کے ماننے کو) ماننے
 حرام کر دیا ہو (اسکو مار ڈالنا اگر حق پر ہیں) باتیں جسکا حکم
 خدا نے نکمہ دیا ہے تاکہ تم (دنیا میں) ہنسنے کا طریقہ سمجھو اور تم
 کے مال کے پاس (بھی) نہ جانا اگر ایسے طور پر کہ (اُس کے حق
 میں) بہتر ہو یا نہ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور
 انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کرو اور (پوری پوری)
 قول ہم کسی شخص پر اسکی سائی سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنے
 اور اگر وہی دینی ہو یا نصیلا کرنا ہوئے) جب بات کو تو گور دینی
 مقدمہ اپنا مزا بہت مند ہی (کیونکہ) ہوا انصاف (کا پاس)
 کرو اور اللہ کے (ساتھ جو) عہد کر چکے ہو اُس کو پورا کرو
 یہ ہیں وہ باتیں جسکا حکم خدا نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت
 پکڑو اور (اُسے) یہ (بھی) ارشاد فرمایا ہے کہ یہی ہمارا
 سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلے جاؤ۔

دوزخ و جنت کا بیان

سوال - جنت و دوزخ کی کیا حقیقت ہے -

جواب - خدا تعالیٰ فرماتا ہے -

اور اعلیٰ پیغمبر جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل
(بھی) کیے انکو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے (بہشت کے)
باغ ہیں جسے نیچے نہرین (پڑی) بہ رہی ہوگی جہاں کو
انہیں کا کوئی میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو ہم کو
پہلے بھی (کھانے کے لیے) مل چکا ہے اور یہ اس لیے کہیں گے
کہ انکو ایک ہی صورت (شکل) کے میوے ملا کر دیں گے
اور وہ ان کے لیے سبیاں ہوگی پاک صاف اور وہ ان
(باغوں) میں ہمیشہ (دہشتہ) رہیں گے۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أَنَّهُمْ فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا
مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا
الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤُوا
بِهِ مُتَسَاءِفِينَ أُولَٰئِكَ
فِيهَا أَرْوَاحٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ۔

دوزخ کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے -

پس اگر (اتنی) بات بھی نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو
(دوزخ کی) آگ سے ڈرو جسکے اندھن آدمی اور پتھر پودوں
(اور وہ) منکروں کے لیے (دہشتہ) ہے۔

فَإِنَّ لَكُمْ تَعْلَمُونَ أَوْلَٰئِكَ تَفَعَّلُوا
فَا تَكْفُرُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ إِعْدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔

عام خیال یہ ہے کہ جنت و دوزخ مثل دنیا کے باغات و آتش خانے کے ہیں مگر عموماً

اور سختی کے اعتبار سے ان سے بہتر یا بدتر ہیں اور پہلے سے مخلوق ہو چکی ہیں جیسا کہ احادیث
یعنے تیار ہی سے ظاہر ہوتا ہے لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نام کے سوا دنیا
و آخرت کی چیزوں میں کوئی اشتراک نہیں خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے
مقام چنت یا بہشت کی ماسیت خود ان الفاظ میں بتائی ہے۔

فَلَا تَعْلَمُ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ وَجَزَاءٍ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ لوگوں کے (نیک، عملوں کے
بدے میں کسی کسی آنکھوں کی ٹھنڈک اُن کے لیے
پروردہ غیب میں موجود ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کی حقیقت جو بیان فرمائی ہے اُسکو بخاری و مسلم
نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند پر اس طرح روایت کی ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي
الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا
أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے چیزیں
تیار کی ہے جسکو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے اُسکو
سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اُس چیز کا خیال گزرا۔

خدا اور رسول کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ حقیقت جنت کی وہ حقیقت
نہیں جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے بلکہ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق عالم آخرت
کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں سے کسی قسم کی شرکت بجز نام کی شرکت کے نہیں ہے
دنیا کی جس قدر چیزیں ہیں اُنکو تو انسان جان سکتا ہے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ
عالم آخرت کی چیزیں بھی ایسی چیزیں ہیں مگر وہ ایسی عمدہ ہیں کہ اُن کو آج تک

انہمکھوں نے دیکھا نہ کانون نے سنا تب بھی اُنکا خیال تو ضرور انسان کے دل میں گزر سکتا ہے اس سے تو وہ چیزیں بری نہیں ہو سکتیں کیونکہ عہدہ ہونا ایک صفت ہے اور جبکہ اُس صفت کے نمونے کی چیزیں دنیا میں موجود ہیں تو اس صفت کو جہاں تک ترقی دیتے چلے جاؤ اُسکا خیال انسان کے دل میں گزر سکتا ہے عالم آخرت کی چیزوں کو جسمانی کہنا گویا دنیا و آخرت دونوں کو کیساں اور ہم بلا قرار دینا ہے۔
خریداری ہے شہد و شیر و قصر و حور و غلمان کی

غم دین بھی اگر سمجھو تو اک دھندلا ہے دنیا کا
امام غزالی رح جو اہل القرآن میں لکھتے ہیں کہ خدا کا یہ قول

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَ تَرَوُنَّ الْجَحِيمَ | اگر تم کو علم یقین ہوتا تو تم دوزخ کو دیکھ لیتے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ دوزخ خود تمہارے دل میں موجود ہے سو اُسکو یقین کے ذریعہ سے دیکھو قبل اسکے کہ یقین کی آنکھ سے اُسکو دیکھو گے بلکہ یہی حقیقت ہے خدا کے اس قول کی بھی کہ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اِنْ جَعَلُوا
لِحَبِطَةِ يُنَالُكَ اَفْرِينَ۔ | کافروں کو ہر چار طرٹ سے چھایا ہے۔

اس قول میں خدا نے یہ کہا ہے کہ عذاب نے کافروں کو چھایا یہ نہیں کہا کہ آئندہ اُنکو چھالیگا اور یہی معنی ہیں دوزخ اور جنت کے مخلوق ہونے کے اور اگر تم اس طرح پر نہیں سمجھتے تو تم قرآن مجید کے مغز تک نہیں پہنچے بلکہ تم کو صرف چھلکے سے کام ہے

جیسا کہ چار پایہ کو گھیون کے مغز سے غرض نہیں ہوتی بلکہ صرف بھوسی سے غرض ہوتی ہے اصل یہ ہے کہ قرآن مجید انسان کی زبان میں انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اور سطح اُسکے نازل کرنے سے ایک اُن پڑھ جاہل کو پڑھ مغز کی رہنمائی مقصود ہے اُس سطح اُس سے بڑے سے بڑے عالم فاضل حکیم اور فلاسفر کی رہنمائی بھی مقصود ہے اسی لیے خداوند تعالیٰ نے اُس عذاب اور راحت ابدی کو جسکی حقیقت سمجھنے سے انسان عاجز ہے مختلف ناموں اور تشبیہوں میں بیان فرمایا ہے تاکہ تمام بنی نوع انسان کیساں فائدہ اٹھائیں آلام و دوزخ کے متعلق آتش طوق زنجیر اور کھانے پینے کو لہو پیپ رقوم وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ نعیم جنت کے متعلق عمدہ عمدہ باغ نہروں موتی کے محل چاندی سونے کی اینٹیں دودھ اور شراب و شہد کے حوض طح طرح کے لذیذ میوے خوبصورت عورتیں اور اطر کے جنکو حور و غلمان کہتے ہیں بیان ہوئے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو بالعموم انسان کے دل پر خواہ وہ کسی درجہ اور پایہ کا انسان ہو اثر کیے بغیر نہیں ہو سکتیں خصوصاً احسن یعنی خوبصورتی اور خاص کر جبکہ انسان میں ہو اور انسانوں میں سے بھی خاص جبکہ عورت میں ہو پس وہ راحت ابدی جس کو خدا نے قرعۃ اعین یعنی آنکھ کی ٹھنڈک سے تعبیر کیا ہے اور وہ عذاب ابدی جسکو جہنم سے تعبیر کیا گیا ہے کیا اُسکی حقیقت کا خیال دلائے کہ ان ناموں اور تشبیہوں سے بڑھ کر اور کوئی ایسا بیان ہو سکتا ہے جو ایک اُن پڑھ جاہل اور نٹ چرائے والے اور ایک عالم فاضل اور کامل فلاسفر کے دل پر کیساں اثر ڈالے قطع نظر اسکے دنیا کی

کیفیات ہی پر غور کر لو کہ کسی ایک چیز کے ذائقہ کا پورا حال یا لطف کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا اگر بیان کرنا چاہے تو اُس کے کسی ہمزہ یا ہم شکل چیز کا نام لیگا گو وہ چیز اُس کے مقابل میں کیسی ہی ادنیٰ اور کمتر ہو تاکہ سننے والے کے دلیں اُس چیز کے ذائقہ کا ایک خیال پیدا ہو جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بہشت کی جسمانی لذتیں معجزے کی طرح تین قسم کی قرار دی جا سکتی ہیں حسی خیالی اور عقلی حسی سے مراد کھانا پینا لباس و مکان وغیرہ ہے خیالی سے مراد جس طرح آدمی خواب میں کھانے پینے کا لطف اٹھاتا ہے عقلی سے یہ مقصود ہے کہ بہشت میں جو روحانی لذتیں حاصل ہونگی اُن کو آبِ شیرین چشمہاں روانِ محلات بلند میوہ جات لذیذ سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ روحانی لذتوں کی بہت سی قسمیں ہیں ایسے ہر لذت کو ایک خاص خاص جسمانی لذت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال وہ ایک ایسی راحت ابدی ہے جس میں سب کچھ ہے مِمَّا تَشْتٰہٰی الْاَنْفُسُ اُس میں وہ سب باتیں ہیں جنکی نفس انسانی کو خواہش ہوتی ہے۔

محافظ احکام جوہالی احکام کے بقا و حفاظت
کی غرض سے قائم کیے گئے ہیں

سوال۔ یہ تو ہنئے تسلیم کیا کہ خدا اپنی ذات و صفات اور استحقاقِ عبادت میں

وَحَدَّثَنَا لَا شَرَّ لَكَ لَكَ ہے اور اسلام کے اصلی احکام بھی معلوم ہو گئے لیکن محافظ احکام سے کیا مراد ہے؟

جواب۔ محافظ احکام سے ہماری مراد وہ شعائر اسلام ہیں جو عام طور پر عبادت کے نام سے مشہور ہیں اور جن کو شریعت نے اصلی احکام کی بقا اور انکی حفاظت کی غرض سے قائم کیا ہے شعائر خاص ہیں اور عبادت عام علامہ ابن تیمیہؒ نے عبادت کی تعریف اس طرح پر کی ہے کہ عبادت ایک اسم جامع ہے اس میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ اور اسکی مرضی کے موافق ہیں خواہ وہ اقوال کے متعلق ہوں یا اعمال کے ظاہر سے انکا تعلق ہو یا باطن سے مثل نماز و زکوٰۃ روزہ حج و استبازی امانت داری والدین کے ساتھ حسن سلوک صلہ رحمی ایفاء عہد نیک بات کا حکم کرنا بڑائی سے روکنا مخالفین کے ساتھ جنگ ہمسایہ تیمم اور مستکین اور یتیموں کے ساتھ احسان خواہ کوئی انسانوں میں سے ہو یا حیوانات کی قسم سے دعا و ذکر قرآن اور مثل اسکے سطح محبت خدا و رسول خشیت و انابت مومن کو خدا کے لئے خاص کرنا اسکی مشیت پر صبر کرنا اسکی نعمت کا شکر ادا کرنا اسکی تقدیر پر رضی رہنا ہر کام میں اسپر بھروسہ کرنا اسکی رحمت کا امیدوار اور اسکے عذاب سے خائف رہنا یہ سب امور خدا کی عبادت میں سے ہیں جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے۔
 نہیں پیدا کیا ہے جنہیں و انس کو مگر اپنی عبادت کے لئے حاصل اس تمام تقریر کا یہ ہے کہ جو جذبات اور قوائے ظاہری و باطنی خدا نے انسان کو فطرتاً عطا فرمائے ہیں

اُن کو اعتدال کے ساتھ خدا کی مرضی کے موافق ہر وقت کام میں لگائے رکھنا اور
بیکار نہ چھوڑنا یہی اصلی عبادت خدا کی ہے اور جو کام اس طرح پر کیئے جائیں خواہ اُن کا
تعلق روحانی ہو یا جسم و قوم و تمدن و ملک سے وہ سب داخل عبادات ہیں شعائر
اسلام کی تعریف میں شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں: "خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُعِظْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ شعائر سے وہ ظاہری اور
محسوس امور مراد ہیں جو اس لیے قرار دیے گئے ہیں کہ عبادت اُنہی کا ذریعہ ہوں
خدا کے ساتھ اُنکی خصوصیت ہو لوگوں کے ذہن میں اُنکی تعظیم ہو یا خدا کی تعظیم سمجھی جاتی ہو
ہماری مراد یہاں شعائر اسلام سے نماز و زکوٰۃ اور حج ہے۔ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ

قال رسول الله صلعم بنی الاسلام علی خمس صلاۃ	فرمایا رسول اللہ صلعم نے کہ اسلام کی بنیاد پنج چیزوں پر ہو
ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله	اول خدا کو معبود حقیقی اور محمد صلعم کو اس کا رسول مہذبہ
واقام الصلوة وایتاء الزکوۃ والحج	پچھلے سے تسلیم کرنا دوئم نماز سوئم زکوٰۃ چہارم حج
وصوم رمضان متفق علیہ	پنجم رمضان کے روزے رکھنا۔

سوال۔ عبادت کی ابتدا لوگوں میں کیونکر ہوئی اور اُسکے کیا طریق ہیں؟
جواب۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم کسی زمانے میں عبادت کے خیال سے
خالی نہیں رہی کسی نہ کسی صورت میں عبادت اُنہیں موجود رہی ہے۔

اس خیال کی ابتدا کیونکر ہوئی اور کب سے اسکی بنیاد پڑی اسکی تاریخ بتانا تو مشکل
ہے مگر اسکی ابتدا سمجھنے کیلئے خود انسانی فطرت پر غور کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ انسان

جب اپنی ذات پر نظر کرتا ہے تو وہ اپنے کو ہر طرف سے طبعی حوادث میں گھرا ہوا پاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اُنہیں تصرف یا اُنکی مدافعت کر نیکی قدرت نہیں رکھتا تو لامحالہ اُس کا خیال فطرتاً ایک اعلیٰ قوت کی طرف جاتا ہے جس کو وہ عالم میں متصرف خیال کرتا ہے۔ چونکہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف اور اُنکی عقلوں کے درجے اُن سے بھی زیادہ مختلف ہیں جن کو سمجھنا نہایت دقیق اور باریک بین نگاہ کام ہے اس لئے گو لوگوں سے اُس اعلیٰ قوت کی ذات و صفات کے سمجھنے میں کیسی ہی غلطیاں ظہور پذیر ہوئی ہوں لیکن اُسکی عظمت و جلال کے لحاظ سے یہ خیال تمام نفع نبی آدم میں قدیم سے کیساں رہا ہے کہ اپنی ذلت و نیاز مندی کے اظہار اور اُسکی جلالت و عظمت کے اعتراف کیلئے کوئی طریقہ ہونا چاہیئے چونکہ انسان کے دلمین وہی خیالات آسکتے ہیں جو اُسکے گرد و پیش کی چیزوں سے پیدا ہو سکتے ہیں انسان کسی ایسی چیز کا خیال نہیں کر سکتا جو اُس کے حواس کے دست رس سے باہر ہو اسی لئے جو کچھ اُس نے دیکھا یا سنا ہے اُسی کو گھٹا بڑھا کر یا ترقی دیکر اپنے طریقہ عبادت میں دخل کر لیا انسان کے دلمین جب خدا کا خیال آیا تو ضرور ہے کہ وہ ایک شاہنشاہ مطلق کی حیثیت سے آیا ہو گا انسان نے شاہوں یا شاہنشاہوں کے متعلق جو کچھ دیکھا یا سنا تھا وہ یہی تھا کہ بادشاہ اظہار اطاعت و فرمانبرداری سے خوش ہوتے ہیں اور حسبِ قدر اپنی عاجزی و جان نثاری اُن کے حضور میں ظاہر کیجائے اُسے قدر وہ مقبول بارگاہ سمجھنے جاتے ہیں اسی قسم کے خیالات سے عبادت کی بنا پڑی اور ہر مذہب

قوم کی عبادت میں خواہ کیسے ہی ناقص یا کامل طریقہ پڑتی ہو اسی خیال کی جھلک پائی جاتی ہے۔ قدیم سے ایک غلط خیال یہ بھی چلا آتا ہے کہ عبادت مقصود بالذات چیز ہے اور محض خدا کا حکم بجالانا ہے کسی فائدے کی غرض سے نہیں ہے۔

سوال۔ اسلام نے جو طریقہ عبادت مقرر کیا اُس میں کوئی نئی بات پیدا کی۔

جواب۔ اسلام نے نہ صرف طریقہ عبادت ہی کو بدلایا بلکہ اُس کے خاص اُصول

مقرر کیے وہ اُصول جن پر اسلام نے عبادت کی عمارت قائم کی وہ یہ ہیں۔

اَوَّل اسلام نے اُمور خلاف قانون قدرت کو عبادت سے خارج کیا۔

عن انس قال جاء ثلثة رهط الى ازواج

النبی صلعم لیسألون عن عبادة النبی فلما

اخبروا بها كانوا فاقوا الوها فقالوا ابن

نحن من النبی صلعم قد غفر الله ما تقدم

من ذنبه وما تاخر فقال حد هم اما

انا فاصلي الليل ابدا واول الاخرنا اصوم

النهار ابدا واولا افطر وقال الاخرنا

اعتزل النساء فلا تزوج ابدا فاجاء

النبی صلی الله علیه وسلم اليهم فقال

انتم الذین فکلتکم کذا وکذا والله

بخاری و مسلم نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ عرب کے تین

قبیلوں کے کچھ لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس گئے

آنحضرت کی عبادت کا حال دریافت کرتے تھے جب ان کو بتلایا گیا

تو انہوں نے اُس عبادت کو بہت خفیف سمجھا اور اُس میں

کتنے گئے کہ کہاں ہم اور کہاں آپ خدا نے آپ کے تو گھر پھلے

گیا ہم کو معاف کر دیا ہو پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو

ہمیشہ تمام رات نماز پڑھا کر دو گنا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ

روزہ رکھا کر دو گنا تیسرے نے کہا کہ میں کبھی عورتوں کی طرف رخ

نہ کر دو گنا شادی بیاہ ترک کر دو گنا اتنے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم

لائے اور فرمایا کہ کیا تم ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے جان کو خدا کی

قسم میں تیسے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور تیسے زیادہ اُسکی حضور میں پاک ہونا چاہتا ہوں لیکن میں تو روز بھی نکلتا ہوں اور افطار بھی کیا کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں دوسو بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے کلاج بھی کرتا ہوں جو ہمارے طریقہ کو پسند نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اِنِّیْ لَا خَشَیَہٗ لَہٗ اَللّٰہُ وَاتَّقَاکُمْ
لَہٗ لَکُنِّیْ اَصُوْمُ وَاَفْطُرُ اَصْلَ
وَارْتَدَّ وَاتَزَوَّجَ النَّسَاءَ
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِیْ فَلِیْسَ
مَعِیْ مُتَّفِقٌ عَلَیْہِ

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اصلی اور سچی عبادت وہی ہے جو قانون قدرت کے مطابق ہو اور اُس سے تجاوز نہ کرے۔

دُیُّومِ اسلام نے بتایا کہ عبادت کوئی مقصود بالذات چیز نہیں ہے نہ خدا کو اُنکی پرواہ ہے بلکہ وہ صرف شعار اسلام ہے یعنی مسلمانوں کا مارک اور تمھارے قائمہ کی غرض سے یہ شعار مقرر کیا گیا ہے تاکہ اسلام اور کفر میں فارق ہو اسی لئے جو امور نماز کے عناصر میں داخل ہیں قیام قعود رکوع اور سجود وغیرہ جب انسان اُن پر قادر نہ ہو تو انہیں سے کسی کا بھی ادا کرنا اُسپر لازم نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو محافظ احکام میں داخل ہیں برخلاف اُن کے اسلام کے جو اصلی احکام ہیں وہ کسی حالت میں بھی انسان سے جب تک کہ اُسپر مکلف ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہو ماقط انہیں ہو سکتے نہ اُنکی قضا لازم ہوتی ہو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے وَاقِیْمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکْرِیْ نماز قائم رکھو میری یاد کے واسطے یعنی وہ ایک ذریعہ بقا اور حفاظت ہے ذات واجب الوجود کی یاد کے لئے مجھ جلالہ فَاِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِہٖ اِنَّ اللّٰہَ لَغَوَّیٌّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ مجھ شخص محنت

اُٹھاتا ہے وہ اپنے لیے اُٹھاتا ہے خدا تمام عالم سے بے نیاز ہے۔

سوم اسلام نے ہدایت کی کہ عبادت اعتدال سے تجاوز نہ کرنے پائے اور بجائے
فائدہ مند ہونے کے خارج نہ ٹھہرے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا يَرْيِدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ -
خدا یہ نہیں چاہتا کہ مذہب میں تم پر کوئی دقت
واقع ہو۔

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
خدا چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے۔
خدا کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ
أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ
دین ایک آسان چیز ہے جو شخص مذہب میں سختی
کرے گا مذہب اُس کو تھکا دے گا۔
خدا کو وہ اعمال سب زیادہ محبوب ہیں جو ہمیشہ
کیئے جاوین گو نہایت ہی قلیل ہوں۔

عن ابی ہریرۃ قال اثنی اعلیٰ علی النبی
صلعم فقال دلی علی عملی اذا عملت
دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك
به شیئاً ونقیم الصلوۃ المکتوبۃ
وتؤدی الزکوۃ المفروضۃ وتصوم
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت کے پاس ایک اعرابی
آیا اور کہا مجھ کو ایسی بات بتائیے کہ اگر میں اُس کو کروں
تو سیدہا بہشت میں چلا جاؤں آپ نے فرمایا خدا
کی عبادت کرو اور کسی کو اُس کا شریک مت ٹھہراؤ
فرض نمازین پڑھا کر زکوٰۃ دیا کر رمضان کے

رَمَضَانَ قَالَ الَّذِي لَفِئْسَى بَيْكَلَا اَزَيْدَكَ
 عَلَٰ هٰذَا شَيْئًا وَلَا انْقَضَ فَلَمْ اَوْكَلْ قَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى حِلِّ
 مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى هٰذَا اَمْتَفِقْ عَلَيْهِ
 روزے رکھا کر اُس نے کہا کہ قسم خدا کی میں اب
 اس میں ایک چیز بھی نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا جب
 وہ یہ کہہ چلا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے
 جتنی آدمی کو نہ دیکھا ہو وہ اس کو دیکھ لے۔

چہارم اسلام نے صاف صاف ہر عبادت کے فائدے اور اُس کے نتیجے بیان کر دیے
 تاکہ لوگ دھوکا کھا کر اور قوموں کی طرح ظاہری ارکان پر بھروسہ کر کے اُس کے فوائد
 اور عمدہ تیجوں کو ہاتھ سے نہ کھو بیٹھیں وضو کے فائدے کی نسبت یہ فرمایا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اِلَيْهِمْ لَوْ اَنْ غُرَّ بِبَابِكَ لَمْ يَفْتَسِلْ
 فَيَدْخُلْ يَوْمَ مَحْضًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ
 قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ وَكَانَ
 فَذَلِكَ مِثْلَ الصَّلَاةِ الْخَيْرِ يَمْحُو
 اللَّهُ بِهِنَّ خَطَايَا مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ
 حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا تم دیکھتے
 ہو کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر کوئی
 نہر جاری ہو اور پانچ بار اس میں نہائے تو کیا اُس کے بدن پر
 میل کھیل باقی رہ سکتا ہے صحابہ نے جواب دیا کہ بیشک
 نہیں رہ سکتا آپ نے فرمایا یہی مثال پانچوں نمازوں کی
 ہے اللہ ان کی وجہ سے تمہاری برائیاں دور کرتا ہے۔

یعنی جس طرح وضو سے ظاہری میل کھیل دور ہوتا ہے اسی طرح نمازوں سے باطنی طہارت
 حاصل ہوتی ہے نماز کے فائدے کی نسبت خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

اِنَّ الصَّلَاةَ تَكْفِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ | نماز آدمی کو فحش اور لغویات سے روکتی ہے۔

روزہ کا فائدہ خداوند تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا۔

کَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ | تم پر روزہ مقرر کیے گئے جس طرح تم سے اگلوں پر یہ اس لیے
کہ غالباً تم پر ہیزگار ہو جاؤ گے۔

جج کے فائدے کی نسبت خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ | تاکہ اپنے فائدوں کی جگہ آویں۔

پیغم اسلام نے تمام فرائض زندگی کو داخل عبادت قرار دیا اور کھول کر بیان کر دیا کہ جو کام
خواہ کیسا ہی دُنیا کا ہو جب نیک نیتی اور دین کے طور پر برتا جائے تو وہ عین عبادت
ہے وچہ معاش کے متعلق حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا
طلب کرنا حلال کمائی کا فریضہ ہے بعد فریضہ کے دواہ البخاری فی شعب الایمان
طلب علم کے متعلق آنحضرت صلعم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر خدا کا فرض ہے تجارت کے متعلق
خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

خَالَسُوا وَافِيَ الْأَرْضِ ابْتِغَاءَ مَنَافِعِ اللَّهِ | دُنیا میں پھیل جاؤ اور خدا کے عطیہ رزق کو تلاش کرو۔

ایک روز حضرت عمرؓ نے حضرت ابی موسیٰؓ سے کہا کہ کچھ خدا کا ذکر کرو انھوں نے قرآن
پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ نماز کا وقت آگیا لوگوں نے کہنا شروع کیا الصلوة الصلوة
یعنی نماز کو چلو نماز کو چلو آپ نے فرمایا اولسنا فی الصلوة کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔
یعنی کیا یہ بات نماز سے خارج ہے حضرت عمرؓ اہتمام جہاد میں اس قدر مشغول رہا کرتے
تھے کہ نماز میں بھی خیال بندھا رہا کرتا تھا چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

لَا جُزْءَ جُيُوشِيْ وَ اَنَا فِي الصَّلَاةِ | مین نماز پڑھا کرتا ہوں اور فوجیں تیار کیا کرتا ہوں۔

ابو بکر عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا لا حَسَبَ جَزِيَةِ الْبَحْرَيْنِ
مِنْ نَازِلِيْنِ الْبَحْرَيْنِ كَاحْسَابِ لُكَايَا۔

ششم ترک دنیا کو اسلام نے عبادت سے قطعاً خارج کیا بلکہ اُس کو گناہ قرار دیا خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهُمَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ | اور جکی بنا جو عیسائیوں نے ایجاد کیا ہے پھر نہیں لکھا تھا۔
شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء میں سے کسی نے ایسا حکم نہیں دیا ہے اُن لوگوں کا
گمان بالکل ہیودہ ہے جو ہاٹرون کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور بُرائی بھلائی میں لوگوں
سے بالکل میل جول ترک کر دیتے ہیں وحشیانہ زندگی بسر کرتے ہیں اسی وجہ سے آنحضرت
صلعم نے اُن لوگوں کا رد کیا جو دُنیا سے کنارہ کشی کر جاتی ہیں آپ نے فرمایا ہے۔

ما بُعِثْتُ بِالرَّهْيَانَةِ وَأَنَا بُعِثْتُ
بِالْمَلَةِ الْخَفِيَةِ السَّخْمَةِ

ایک حدیث اور ہے لادھبانیۃ فی الاسلام اسلام میں جو گیا پن نہیں ہے۔
ہم مقام اسلام نے باطنی پاکیزگی اور باطنی احکام کی تعمیل ہی کو اصل دین قرار دیا اور
احکام ظاہری اور پاکیزگی کی طرف زیادہ مبالغہ کجا نہیں رکھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
زمین پر نماز پڑھتے اور زمین پر بیٹھے گھوڑوں وغیرہ کے پسینہ سے احتراز نہ کرتے و لکی
پاکیزگی میں بہت کوشش کرتے آپ نے فرمایا تَمُوتُوا صَعِيدًا مِطًى سَبِّحْهُمَ کَرِیْمًا کہ فرمایا

میری امت کیلئے تمام زمین مسجد بنائی گئی ہے فرمایا صَلُّوْا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجٍ۔
 نماز پڑھو ہر ایک نیک و بد کے پیچھے فرمایا اِذَا ابْتَلَيْتَ النِّعَالَ فَالْصَّلٰوةُ فِي الْحَالِ
 جب جوتے پانی میں تر ہوں یعنی بارش ہو تو گھروں میں نماز پڑھو آنحضرت صلعم جب
 وضو کرتے تو اعضائے وضو کو کبھی ایک بار کبھی دو بار کبھی تین بار دھوتے ایک ہی
 چلو سے منہ اور ناک میں پانی ڈالتے غیر مذہب والے کے برتن کے پانی سے وضو
 کرتے برتن میں عام لوگوں کے ہاتھ پڑنے کو مکروہ نہ رکھتے حضرت عائشہؓ آپ کے
 اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہوتی اور آپ نماز پڑھتے جب سجدہ کرنے لگتے تو حضرت
 عائشہؓ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتیں نماز میں اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی اور
 آپ امام ہوتے تو نماز کو مختصر کر دیتے حضرت عائشہؓ حجرے کی کُنڈی کھٹکھٹاتیں آپ
 نماز ہی میں جا کر باہر کی کُنڈی کھول دیتے امامہ بنت زینبؓ آپ کے کندھے پر ہوتیں
 اور آپ نماز پڑھتے ہوتے تھے جب سجدہ کرتے تو اُن کو کندھے سے اُتار کر زین
 پر بٹھادیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اُن کو اُٹھا لیتے کوئی سلام کرتا تو آپ اشارہ
 سے نماز میں اُس کو جواب دیتے ایک شخص جنب تھا اُس نے نماز نہیں پڑھی
 یہ ذکر اُس نے آنحضرت صلعم کے سامنے کیا آپ نے فرمایا تو ٹھیک سمجھا پھر ایک
 شخص نے حالت جنابت میں تیمم کر کے نماز پڑھی پھر اُس نے رسول خدا صلعم سے
 بیان کیا آپ نے فرمایا تو ٹھیک سمجھا۔

بیان نماز

سوال۔ اسلام نے طریقہ عبادت میں کیا اصلاح کی۔

جواب۔ اسلام نے طریقہ عبادت کو اصول فطرت پر قائم کیا عبادت میں جو شعار اسلام کہے جاتے ہیں انہیں سے بڑا شعار نماز ہے ہر قوم و مذہب میں پرستش یعنی نماز کے مختلف طریقہ جاری ہیں ہم سب کو چھوڑ کر اصول فطرت کی رو سے جو ارکان نماز اسلام نے مقرر کئے ہیں ان کو جانچنا چاہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں نماز میں اصلی تین چیزیں ہیں۔ (۱) خدا کی بزرگی اور جلال دیکھ کر اظہار عاجزی و نیاز مندی (۲) خدا کی عظمت اور اپنی خاکساری کا عمدہ الفاظ میں بیان کرنا (۳) اپنی عاجزی کے مناسب حال آداب کا اعضا سے کام لینا۔

افادتکم النعماء مثنی ثلاثۃ | فقاری نعمتون کا فائدہ تین چیزوں کو پہنچا میرے
یدی ولسانی والضمیر المحجیاً | ہاتھ اور میری زبان اور میرے پوشیدہ دل کو۔

اظہار نیاز مندی کے بھی تین طریقے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہونا اور ہاتھ باندھنے سے بھی زیادہ اسمین تعظیم ہے کہ اپنی خاکساری اور خدا کی عظمت و بزرگی کا خیال کر کے آدمی سرنگون ہو جاوے تمام آدمیوں اور بہائم میں یہ فطری امر ہو گردن کشی غور کی علامت اور گردن جھکا کر سرنگون ہونا فروتنی کی نشانی سمجھی جاتی ہے اس سے زیادہ تعظیم اسمین ہے کہ اُسکے حضور میں اپنے سر کو جو تمام

اعضائین بزرگ اور حواس انسانی کام کر رہے زمین پر رگڑوے یہی تینوں قسم کی تعظیمیں لوگ اپنی نمازون میں اپنے امر اور سلاطین کے سامنے بچا لاتے ہیں۔ بہر حال تمام صورتوں میں نماز کی عمدہ اور کامل صورت وہی ہو سکتی ہے جس میں یہ تینوں تعظیمیں جمع ہوں اور ادنیٰ تعظیمی حالت سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی جائے یہ بات اسلامی نماز کے ارکان میں بدرجہ کمال موجود ہے نماز کا فائدہ بھی ظاہر ہو چکا کون انکار کر سکتا ہے کہ سچی بے ریا عبادت سے انسان میں نیکی اور نیکوئی سلیم لطیفی مصائب کی برداشت تنگی و تنگدستی میں قناعت حرص و دنیا سے نفرت مردم آزاری سے بیزاری حشمت و شفقت معاملات میں راستی و راست روی قوم کے ساتھ ایک خاص قسم کی اول انسان کے ساتھ ایک عام قسم کی بہمد روی ہے پیدا نہیں ہوتی بلکہ خود انسان کے مزاج اور اخلاق میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اس رحمت میں شامل ہوتا ہے جو خدا نے بطور احسان کے اپنے پیغمبر کو بتایا ہے جہاں فرمایا ہے۔

فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ أَهْمُوهُ لَوْ كُنْتُمْ فَظًّا غَلِيظًا أَلْقِيَا تَفَضُّوهُ مِنْ حَوْلِكَ
پس ضرور ہوا کہ انسان حتی الامکان نماز کی پابندی ترک نہ کرے۔
سوال۔ اسلام میں نماز کے متعلق کیا حکم ہے اور وہ کتنی نمازیں ہیں۔

جواب۔ اسلام نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جب تک انسان کے فطری طور پر ہوش و حواس قائم ہیں وہ ان کے ادا کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہ تو اشاروں سے ادا کر سکتا ہے ایک نماز فجر دوسری نماز ظہر تیسری نماز

عصر چوتھی نماز مغرب پانچویں نماز عشا۔ نماز تہجد چو پھلی شب کو باخدا لوگ پڑھا کرتے ہیں وہ فرض نہیں ہے نفل ہے جس کو خدا توفیق دے وہ پڑھے۔

ہمارے موجودہ زمانے میں زیادہ تر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک گروہ عابدین اور شائقین فی الخیرات کا ہے اس گروہ سے ہماری مراد وہ نیک مقدس لوگ ہیں جو بظاہر نہ کسی ریاکاری یا نمائش کی غرض سے شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں بلکہ اپنے کمال نیک دلی سادہ مزاجی اور غلطی رے سے انھوں نے عبادت کو مقصود بالذات ٹھہرا کر اس قدر اُسمین انہماک کیا اور اس قدر تشدد ظاہر کیا کہ عام نگاہوں میں عبادت ایک ایسی دشوار گزار اور کٹھن منزل ہو گئی جس کو وہ مقدس لوگ ہی طے کر سکتے ہیں جبکہ خاص خدا نے اس غرض کے لئے پیدا کیا ہو موجودہ بزرگوں اور مشائخون کے ریاضات و مجاہدات مشہور عام ہیں اسی غلط خیال کی بنا پر بہت سے لوگوں نے اپنا دُنیادار نام رکھ کر گویا عبادت کے یوچھ سے اپنی گلو خلاصی کر لی علاوہ اس کے زمانے میں ایک عام غلطی یہ پھیل گئی کہ مقدس باخدا لوگوں نے سولے فرائض کے تمام عبادتوں کو صرف نماز روزہ تلاوت قرآن مجید خیالی ترک دُنیاتدریس علوم دینیہ اور اَدِباتورہ وظائف مقررہ اور اعمالِ محترعہ پیران ہی میں محدود و محصور کر دیا۔ حالانکہ یہ انحصار خلاف قانون قدرت اور مقصود شارع کے بالکل مخالف ہے اور بعض اُمور اُنہیں متروک و بعت ہیں۔

مَا يُدِّدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ مَوَاقِدَ

خدا کی یہ مرضی نہیں کہ دین میں کسی طرح کا

مکو حرج واقع ہو۔

من حرج

مجن بن ادع کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ کیا یہ سچے دل سے نماز پڑھتا ہے انھوں نے کہا کہ یہ مدینہ والوں میں سے بڑا نمازی ہے فرمایا اُس کو یہ بات مت سناؤ وہ ہلاک ہو جائیگا پھر کہا۔

اِنَّ اللّٰهَ اَمَّا اَرَادَ بِهَذَا الْاَمَةِ الْبَسْرَ لِحُرِّدٍ | اللہ اس امت کیلئے آسانی چاہتا ہے دشواری میں
بصم العسر رواہ ابو بکر بن مردویہ | چاہتا۔

دوسرا گروہ کاروباری لوگوں کا ہے جنکو عام طور پر نوینادار کہا جاتا ہے اس گروہ سے ہماری مراد تعلیمی اور غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو اپنے فرائض زندگی میں شب و روز مشغول رہتے ہیں اور مذہبی امور سے زیادہ سروکار نہیں رکھتے اگرچہ میں اس سے واقف ہوں کہ ان تعلیمی لوگوں میں اور نیز ان لوگوں میں جنکو نوینادار کہا جاتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو علاوہ فرائض پنجگانہ کے تہجد گزار بھی ہیں تاہم انہیں سے بعض ہم جیسے آدمی ایسے کاہل و سست بھی ہیں جنہیں نماز پنجگانہ کی قید اور اُسکا اوقات معینہ پر ادا کرنا شاق ہوتا ہے۔ اور وہ اُس کو اسلام کی سختی سے موسوم کرتے ہیں یہ لوگ گویا حضرت موسیٰ کی اُس جیشین گوئی کی تصدیق کرتے ہیں جیسا کہ بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے شب معراج میں آنحضرت صلعم سے کہا تھا کہ تمہاری امت دن رات میں پانچ نمازوں کو بھی گراں سمجھ لگی اور ادا نہ کر سکے گی مگر حقیقت اُس کو اسلام کی سختی سے موسوم کرنا ایک غلط خیال ہے اور اسلام پر چھوٹا الزم ہے

اس خیال کا پیدا ہونا بھی اُسی عام غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو ہمارے مقدس تشددین
فی المذہب نے اسلامی دنیا میں پھیلارکھا ہے اسلام میں کچھ سختی نہیں ہے بلکہ جانتک
بنا ہے اسلام نے آسانی کو ہر حال میں مد نظر رکھا ہے۔

عن ابی سعید الانصاری قال جاء
رجل الى رسول الله صلعم فقال اني
لاناخر عن صلوة الصبح من اجل فلان
ما يطيل بنا فمارأيت النبي صلعم غضب
في موعظة قط اشد ما غضب في معيذ
فقال ايها الناس ان منكم منفرين
فايكم اقم الناس فليؤخروا من
ورائهم الكبير والضعيف ذال الحاجة
اور کام والے آدمی جوتے ہیں۔

بیشک پانچ نمازین اسلام نے فرض کی ہیں اس میں بھی شبہ نہیں کہ اولیٰ اور افضل
یہی ہے کہ یہ پانچوں نمازین پانچ وقت میں پڑھی جائیں اور اگر پورے اہتمام اور
احتیاط کے ساتھ یہ پانچوں نمازین ادا کی جائیں تو اُس حالت میں بھی کچھ زیادہ وقت
صرف نہیں ہوتا زائد سے زائد سوا گھنٹہ ہوتا ہے کیا یہ نا انصافی نہیں ہے دُنوی
کارو بار اور بعض غیر ضروری مشاغل میں تو زندگی کے چوبیس گھنٹے صرف کیے جائیں
اور نماز میں (جو خدائے عزوجل کی یاد اور بہت سے اخلاقی فوائد حاصل ہونیکا ذریعہ ہو)

اُس میں زائد سے زائد سوا گھنٹہ صرف ہوتا ہے وہ بھی دشوار ہو مگر ہم اُن کا ہل کو لگو جن کی دلچسپی ہمارے اس کمنے سے نہیں ہو سکتی اور زیادہ سہولت کی نظر سے اور یہ خیال کر کے کہ بالکل نہ کرنے سے کچھ کرنا اچھا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مستر آن مجید میں ان پانچ نمازون کے لیے تین وقت مقرر ہیں جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اقم الصلوة لعلک الشمس الی
عسق الیل وقران الفجر ان قران
الفجر کان مشہوداً ومن الیل فتجد
به نافذة لک عنک ان یبعثک
ربک مقاماً محموداً۔

اے پیغمبر! اگر نماز کو سوچ کے ڈھلنے سے رات کی
خواب نہ میری ہونے کی نینوی آدھی رات تک ورا داکر
فجر کی نماز بیشک فجر کی نماز ہو رو رو پڑھی گئی اور پچھلی رات
کو کوشش کر قرآن (یعنی نماز) پڑھنے کی نفل ہو تیرے لیے
قریب کھڑا کر گیا تجھ کو تیرا پروردگار اچھی جگہ میں۔

اس آیت سے صرف دو وقت معلوم ہوئے ایک صبح کا اور دوسرا سوچ ڈھلنے
سے ٹھیک آدھی رات تک مگر جیسا کہ تواتر عملی سے ثابت ہو چکا ہے کہ علاوہ نماز
فجر کے نماز ظہر اور نماز عصر زوال آفتاب سے غروب آفتاب کے قبل تک پڑھی
جاتی تھیں اور نماز مغرب اور نماز عشا غروب آفتاب سے آدھی رات تک پڑھی
جاتی تھیں سطح پر نماز کے تین وقت قرار پائے پس دوپہر کے بعد سے غروب
آفتاب تک آٹھ رکعتوں کا ایک ساتھ دو سلاموں سے پڑھ لینا اور غروب آفتاب سے
آدھی رات تک سات رکعتوں کا ایک ساتھ دو سلاموں سے پڑھ لینا جس کو فقہی

اصطلاح میں جمع بین الصلوٰۃ کہتے ہیں کچھ مشکل نہیں ہے اور ہر شخص کو جو کابل سے کابل کیونکہ نہ بشرطیکہ اُس کو نماز پڑھنے کا خیال ہو اس طرح پر نماز پڑھ لینی کچھ مشکل نہیں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلم نے نماز نظر کو نماز عصر کے ساتھ اور نماز مغرب کو نماز عشا کے ساتھ ملا کر پڑھا حالانکہ اُس وقت آپ نہ سفر کی حالت میں تھے نہ کوئی کسی قسم کا خطرہ لاحق تھا نہ بارش تھی لوگوں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا انھوں نے کہا کہ اس لیے کہ امت پر تنگی نہ رہے

سوال۔ علاوہ نماز کے وضو میں بھی تو وقت صرف ہوتا ہے اور کابل لوگوں کو تو یہ نماز سے بڑھ کر سخت ہم معلوم ہوتی ہے

جواب۔ وضو میں سب سے اہم کام پاؤں کا دھونا ہے ہاتھ منہ دھولینا اور مسح کر لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ سچ ہے کہ پاؤں کا دھونا اولیٰ اور افضل ہو لیکن قرآن مجید کے مطابق اُن پر صرف مسح کر لینا بھی کافی ہو سکتا ہے اگر بڑی جو تہ جو ٹخنہ تک ہوتا ہے یا موزہ پہنے ہوئے اور بعض محدثین کے نزدیک اگر جُڑا اب ہی پہنے ہوں تو اُس پر مسح کرنا جائز ہے اور جب جمع بین الصلوٰتین کیا جائے تو صرف دو دفعہ وضو کرنا کافی ہوتا ہے ورنہ زائد سے زائد تین دفعہ وضو کرنا ہوتا ہے اگر بیماری و مجبوری ہو تو اُس حالت میں تیمم ہے۔

سوال۔ یہ سب کچھ تو مانا لیکن یاد آئی کیلئے کسی وقت کی قید کی کیا حاجت ہے جب ہو سکے کر لے اور جب چاہے کر لے۔

جواب یہ بیشک صحیح ہے خدا کی یاد اور اپنے اظہارِ نیازِ مندی کیلئے کسی وقت کی پابندی کی ضرورت نہیں جب قدر ہو سکے اور جہاں تک ہو سکے اُس قدر اچھا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ انسان کو فرائضِ زندگی اور مشاغلِ ضروری سے کسی وقت چھٹکارا نہیں ایسے لوگ جنکی طبیعتیں عالی درجہ کی ہوں اور اُن کو خدا کی یاد سے کوئی شے مانع نہ ہو دل بیار اور دست بکار پُر اُنکا عمل ہو اور خدا کا صحیح خیال کر سکیں بہت ہی کم ہوا کرتے ہیں اس لئے ضرور ہے کہ کوئی طریقہ عبادت ایسا ہو جو عام و خاص سب سے یکساں نسبت رکھتا ہو اور اُس کے لئے خاص خاص وقت بھی مقرر ہوں تاکہ لوگوں کو اپنے مشاغل میں خدا کی یاد سے بالکل فراموشی نہ ہو جائے اور اعتدال و سلامتِ روی اُن کے اخلاق اور کاموں سے سلب نہ ہو جائے اُن کو وقت کی قدر و قیمت سمجھائی جائے تاکہ وہ انضباطِ اوقات کے اُصول کو چھوڑ نہ بیٹھیں جن پر دُنیا و آخرت کی صلاح موقوف ہے افسوس باوجود اس کے کہ نماز کے اوقات پنجگانہ ہر وقت لوگوں کو وقت کی قدر و قیمت کا مفید سبق سکھاتے رہتے ہیں مگر ہم قیمتِ مسلمانوں کی حالت اُس کے بالکل برخلاف ہے بعض نا فہم تو اسلامی تعلیم سے اس قدر دور جا پڑے ہیں کہ وہ پابندیِ اوقات کو بھی عیسائیوں کی تقلید خیال کرتے ہیں سچ یہ ہے کہ وقت کی سچ مستی اور بیداری سے اُس کو ضائع کرنے کا مرض جب قدر ہم مسلمانوں میں عام ہو شاید ہی کسی قوم میں اُسکی نظیر ہو۔

سوال جب بذاتِ واجب الوجود کیلئے کوئی سمت و جہت خاص نہیں تو پھر قبلہ

کی طرف نماز میں مُنہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔

جواب۔ قبلہ کی طرف مُنہ کرنا اسلام نے اس لیے نہیں ٹھہرایا کہ اُس سمت کو کوئی خاص خدا کے ساتھ خصوصیت ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يٰۤاٰمَنُوْا قُلُوْا فَاَنْتُمْ وَجْہُ اللّٰهِ اِنَّمَا يُوْجِہُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَخَبِّرْ شَرْقَیْہِ وَغَرْبَیْہِ ۚ لَیْسَ لِمَنْ یَّشَآءُ شَآءَ ۚ

بلکہ انسان کو اپنے افعال و حرکات میں فطری طور پر ایک سمت ایک مرکز اور ایک ترتیب کی ضرورت ہے تاکہ سب کام اُسکے باہم مربوط اور بے نظمی و اتبری کے نقصان سے پاک ہوں نماز کے لیے سمت قبلہ مقرر کرنا بھی اسی پر مبنی ہے ہر قوم کا ایک نہ ایک قبلہ رہا ہے یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے نصاریٰ کے

قبلہ مشرق ہے آغاز اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا جب پیغمبر

خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اُس کے بعد ڈیڑھ برس

کے قریب تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا۔ تحویل قبلہ کا حکم نماز عصر کے

وقت ہوا آنحضرت صلعم نے کعبہ کی طرف مُنہ کر کے نماز پڑھی اُس وقت مسجد قبا

میں نماز ہو رہی تھی ایک صحابی اُدھر سے گزرے اُنھوں نے نمازیوں کو تحویل

قبلہ کی خبر دی یہ سُنتے ہی جو جماعت رکوع میں تھی اُسی وقت کعبہ کی طرف پھر گئی۔

یہی وہ جوش اتباع ہے جو انوس ہے کہ مسلمانوں کے خون سے مفقود ہو گیا

جس نے دُنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اسلام کی روشنی

پھیلا دی اور سارا جہان جگمگا اُٹھا تحویل قبلہ میں چند مصلحتیں تھیں۔ اول خداوند تعالیٰ کو

اپنے بندوں پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ سمت قبلہ بطور نشان شرط نماز قرار پائی ہے وہ اصلی احکام میں داخل نہیں ہے تبدیل قبلہ سے رجوع الی اللہ میں کہ جو اصل نماز ہے کچھ فرق نہیں آتا مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا کعبہ کی طرف نماز پڑھنا یا ریل اور کشتی میں ہر طرف نماز پڑھنا سب برابر ہے۔ دوسری مصلحت یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے میں مشرکین میں جو منافق تھے انکی تیزز صلی ایمان والوں سے منظور تھی یہی بات خدا نے فرمائی ہے۔

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
الا لنعلم من يتبع الرسول ممن
ينقلب على عقبيه

ہے اُس قبلہ کو جس پر تو تھا بجز اس غرض کے اور کسی مطلب سے
نہیں مقرر کیا تھا کہ ہم جانیں اس شخص کو جو پیروی کرتا ہو
رسول کی اُس شخص سے جو چھڑ جاتا ہو اپنی ایڑیوں پر۔

اس طرح کعبہ کو قبلہ مقرر کرنے سے یہ غرض تھی کہ بنی اسرائیل میں سے بہت لوگ ایمان لائے تھے کچھ انہیں منافق بھی تھے اس امر کی تیز ضروری تھی کہ کون سچے دل سے ایمان پر قائم ہے اور کون ظاہر داری سے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہے پہلے آنحضرت کو تبدیل قبلہ کی فکر ہوئی اور اُس پر خدا سے وحی آئی کہ کعبے کی طرف سمت قبلہ کو بدل دو۔

قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها فول
وجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

ہم نے دیکھا تیرا منہ پھیرنا آسمان کی طرف پھر ضرور ہم تجھ کو
ایک ایسے قبلہ کی طرف پھیرینگے جس کو تو پسند کریگا
پس پھیر منہ اپنا مسجد حرام کی طرف۔

بیت المقدس اور بیت الحرام دونوں مسجدیں تھیں دونوں میں سے کسی طرف نماز پڑھنا برابر تھا مگر اس سے منافق یہودیوں کی تیز ہو گئی یہ امر ایسا ممیز قرار پایا کہ آنحضرت صلعم نے فرمادیا۔

من استقبال قبلتنا فھو مسلک | جسے ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھی وہ مسلمان ہے۔
اسی نشان کے قائم رکھنے کو خدا نے یہ حکم دیا۔

و حیث ما كنتم فلو اوجوھكم شطرہ | تم جہاں کہیں ہو منہ اپنا کبے کی طرف کرو۔
تیسری مصلحت یہ تھی کہ خدا کو حضرت ابراہیم کی معبد کی گئی ہوئی وقعت قائم کرنا تھی۔
وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بہت کا ازل میں مشیت نے تھا جس کو تا کا کہ اس گھر کے اُبلے کا چشمہ ہوا کا وہ اک بُت پرستوں کا تیرتھ بنا تھا جہاں تین سو ساٹھ بُت بیچ رہا تھا
سوال۔ نماز کے لئے عربی کی تخصیص کیوں کی جاتی ہے یہ ایک بے فائدہ سی بات ہے کیونکہ بے معنی سمجھے ہوئے صرف منہ سے بڑبڑا لینے سے تو کچھ فائدہ حاصل ہونہیں سکتا۔

جواب۔ یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے اگلے زمانے میں اسکی بہت کچھ بحث و تحقیق ہو چکی حسامی اور سید جموی وغیرہ نے اسکی تصریح میں بہت کچھ لکھا ہے فارسی وغیرہ زبان میں نماز کو جائز بتایا ہے خیر جائز ہونا تو اور بات ہے اور اپنی اپنی رائے ہے لیکن ایسا خیال درحقیقت نماز کی حقیقت پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے نماز نام ہو

رجوع الی اللہ کیا یوں کہو کہ خداوند تعالیٰ کے دربار کا جہان انسان اپنے دل اور زبان و دونوں سے اپنی نیاز مندی اور عبودیت کا اظہار کرتا ہے مولانا شاہ سلیمان صاحب نے اپنے وعظ میں اچھی بات کہی تھی کہ دربار کے قواعد اعلیٰ درجے کے درباری اور مقرب لوگ مقرر کیا کرتے ہیں اور تمام درباری انہیں قواعد کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ بارگاہ آبی کے مقرب ہمارے رسول خدا صلعم ہیں اور انہیں نے یہ آداب و قواعد مقرر کیے ہیں ہم عام درباریوں کو یہ استحقاق نہیں کہ اُس میں رد و بدل کریں کیا کہ میرے درباریوں کے قواعد ہم درباری لوگ بدل سکتے ہیں ہرگز نہیں پھر بارگاہ آبی کے قواعد میں کیونکر دخل و مقول دے سکتے ہیں ایوان گورنری کی رفعت و تمبر اور جنوری کے سر و ہوا کے جھونکے اللہ اللہ کیا کیا وقتیں پیش آتی ہیں مگر یاریابی کا وہ شرف ہے کہ ان سب قواعد و الاطاق کا متخل ہونا ہی پڑتا ہے اور اگر ذرا کوئی ان قواعد مقررہ کے خلاف کرے تو سزا پادست و گرے دست بستہ گرے ہڈی نوبت آئی اب سمجھو کہ جب ہم حاکم مجازی کے قواعد میں نہ ترمیم کر سکتے ہیں اور نہ کوئی عذر تو پھر حاکم حقیقی کے اصول و قواعد میں کیونکر ہم ایسی گستاخی اور جرات کر نیکے مجاز ہو سکتے ہیں قطع نظر اس کے اب زبان کے مسئلہ پر نظر ڈالو اور موجودہ نظام حکومت پر غور کرو برٹش سلطنت کی زبان انگریزی ہے جو لوگ کہ زبان انگریزی سے ناواقف ہیں ان کو بھی ضرورت کی وقت حوا طہ ریں یا کوئی معمولی میموریل گورنٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے وہ زبان انگریزی میں پیش کیا جاتا ہے

اسی لئے کہ وہ سلطنت کی زبان ہے اور ہماری زبان پر ضرور اُس کو شرف حاصل ہے یہ ہماری نادانی یا غلطی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ کیوں ایسی ضروری زبان کو نہیں سیکھا آداب سلطنت کا تو اقتضایہ ہی ہے کہ جو عرض حاجت ہو وہ سلطنت کی زبان میں ہو اس طرح ہمارے مذہبی اور روحانی سلطنت کی زبان عربی ہے پس دربار خداوندی (نماز) میں ہم کو جو کچھ کہنا چاہئے وہ عربی زبان ہی میں کہنا چاہئے نماز میں اُردو زبان وغیرہ کا ترجمہ قرآن مجید پڑھنا ایک قسم کی گستاخی اور بیباکی ہے ایک زبان کی محاورات یہ ضرور نہیں کہ دوسری زبان میں بھی اُسی فصاحت و بلاغت سے ادا ہوں اصل و ترجمہ میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے اسی ترجمہ کی بدولت توریت و انجیل ہر دو تین برس کے بعد نیاروپ بدلا کرتے ہیں جس سے نئے نئے معنی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔“

اس بحث کو بھی چھوڑ دآب تاثیر کے اعتبار سے زبان پر غور کرو عام طور پر کلام کی عزت و منزلت متکلم کی عظمت و وجاہت پر موقوف ہوا کرتی ہے ایک پادشاہ یا ایک واجب التعظیم بزرگ یا ایک اہل اللہ کے منہ کے معمولی الفاظ نکلے ہوئے جس رغبت اور عزت کی نظر سے سُننے جاتے ہیں اور عام و خاص کے دلوں پر حیرت انگیز اثر ڈالتے ہیں اُس رغبت و قدر کی نگاہ سے کسی بڑے فصیح و بلیغ خطیب کے وعظ بھی دلون پر وہ تاثیر نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی اس سے ظاہر ہے کہ جس کلام کو قادر و الجلال کے کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور

رسو خدا صلعم جیسے اولی العزم پیغمبر کی زبان سے ہم تک پہنچا ہو گو کہ ہم اُس کے معافی و مطالب سے بھی آگاہ نہوں جو رعب جو تاثیر اور جو خیال جمع الی اللہ کا اثر اتنے خیال سے کہ یہ اُس کا کلام ہے جسکی عظمت و جلال کے سامنے ہم سرنگون ہو رہے ہیں) دلون پر طاری ہوتا ہے وہ ہرگز کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہاں البتہ جو لوگ زبان عربی سے واقف نہوں اُن کو پہلے سے اُن سورتوں اور لفظوں کا ترجمہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں یاد کر کے سُن سنا کر ذہن نشین کر لینا اولیٰ اور افضل ہے اور بہت ہی عمدہ بات ہے اس طریقے سے وہ اخلاقی فوائد بھی جو نماز سے مقصود ہیں۔ حاصل ہوں گے اور ربانی کلام کی تاثیر بھی دلون پر اپنا کام کرتی رہیگی خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالسَّاعِيْنَ اِيَّا الصَّبْرَ وَالصَّلٰوةَ

خدا سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔

فَاَقْرُؤْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

پڑھو جو آسان ہو تم کو قرآن میں سے اور نماز قائم رکھو۔

حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ

یہاں تک کہ سمجھو اسکو جو تم پڑھتے ہو۔

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

نماز فحش اور لغویات سے روکتی ہے۔

آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے۔

تَعْبُدُ اللّٰهَ كَاَنَّا تَوَاهٍ وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ

خدا کی عبادت طرح کر کہ گویا تو اسکو دیکھ رہا ہے اور

سَرَّاهُ فَاِنَّكَ بِيَرِّكَ

اگر یہ تجھے نہ دیکھے تو یہی سمجھ کہ وہ تجکو دیکھ رہا ہے۔

امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ تکمیل نماز کیلئے چھ باتیں ضروری ہیں (۱) دل کا پوری طور پر

خدا کی طرف رجوع ہونا حدیث میں آیا ہے۔

لا صلوة الا بحضور القلب۔ | نازکال نہیں ہوتی جب تک دل رجوع نہو۔

(۲) جو کچھ مُنہ سے کہے اُس کے معنی اور مطلب کو سمجھتا جائے (۳) خدا کی بزرگی اور عظمت کو مد نظر رکھنا (۴) ہیبت کا ہونا انسان کے دل پر خدا کی بزرگی و جلال کا ایسا خوف طاری ہو جیسے کسی صاحب قوت و اختیار کے سامنے دل میں پیدا ہوتا ہے (۵) امیدوار رحمت ہونا کیونکہ اگر کسی کے جانب سے صرف خوف ہی خوف ہو تو اُس سے نفرت پیدا ہوتی ہے (۶) حیا کرنا اپنے قصور و نچر بن کا نام گناہ ہے اُو شرمندہ رہنا۔ یہ سب حالتیں یکایک نہیں پیدا ہوتیں بلکہ ملاومت اور روحانی ترقی سے رفتہ رفتہ حاصل ہوا کرتی ہیں قانون قدرت کے مطابق جب قدر انسان کے حالات اور معلومات میں ترقی ہوتی جاتی ہے اُس قدر اُس کے خیالات میں روشنی اور دل میں کشادگی بڑھتی جاتی ہو افسوس افراط اور تفریط نے جو انسانی فطرت کا ایک عام خاصہ ہے ہم مسلمانوں کو کہیں کانہ رکھا ایک گروہ نے ونیداری صرف اسی کو سمجھا کہ گوشہ تنہائی کے قفس میں شب و روز حق اللہ پاک ذات اللہ کی صداؤں میں مصروف رہیں اور خیالی ترک دُنیا کر بیٹھیں دوسرے گروہ نے دُنیا داری اس کا نام رکھا کہ مذہب سے کوئی سروکار نہ رکھا جائے ہمارے زمانہ میں جو قوم تہذیب و ثنائتگی اور فلسفہ و سائنس کی روح رواں سمجھی جاتی ہے اور جسمیں بجز نام کے عیسائیت کی تمام خصوصیتیں اور اوصاف مذہب یک قلم متروک ہیں اور

جس نے نظام سلطنت سے مذہب کو بالکل بے دخل کر دیا ہے اُس کا تو یہ حال ہے کہ تہذیب کے پرے میں مذہبی اشاعت کا کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا جاتا ناخیل کے ہزاروں ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں قریہ قریہ گاؤں گاؤں تقسیم کیے جاتے ہیں لکچر دیے جاتے ہیں گرجے تعمیر ہوتے ہیں مشن کے نام سے نئے نئے اسکول ہسپتال کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ اشاعت تہذیب کے پیرایہ میں اسی مشن سوسائٹی کے ذریعے سے ممالک اجنبیہ میں دخل وہی شروع ہوتی ہے لڑایاں پیش آتی ہیں اور باوجود مذہبی خصوصیات چھوڑ دینے کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر اتوار کی شام کو گرجاؤں میں عجیب طرح کی چل پل ہوتی ہو گھنٹیاں بج رہی ہیں ہر طرف گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں اب ہم اُن کے مقابل میں اپنے حال پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جمعہ جمعہ آٹھویں دن بھی مسجدوں میں ہر طرف ستائیس کسی کسی مسجد میں چند غریب غرباء محلہ کی ناز پڑھتے نظر آتے ہیں درحقیقت یہ ایک شرمناک بات ضرور ہے اور ایک طرح پر اسلام کی بے توقیری بھی ہے اور ایک دوسرے سے اجنبیت اور باہمی بتاؤ دلہ خیالات انہوں نے سے جو نقصانات متصور ہیں اُنکا ہونا لازمی بات ہے ناز کا شمار اسلام یعنی مسلمانوں کو مارک سمجھکر جمعہ کو یکجا جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے جمعہ اور جماعت کی تاکید اور وعید میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں اور اگر ذرا بھی غور سے دیکھا جائے تو کچھ شک نہیں ہے کہ اسلام کا یہ حکم ایک اعلیٰ درجے کی دانشمندانہ حکمت پر مبنی ہے ہر مسلمان کو حکم ہو

کہ تالیہا مکان نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور جمعہ میں حاضر ہوتا کہ قومی اتحاد میں ترقی ہو قومی خیالات مجتمع ہوں غریب و امیر ادنیٰ و اعلیٰ مقیم و مسافر نوکر اور شہنشاہ سب کے سب ایک قومی رنگ میں ڈوبے ہوئے ایک سطح پر خدا کے روبرو کھڑے ہوئے اپنی قومی فلاح اور اخروی نجات کی طلب میں سرگرم ہوں جمعہ گو یا خدائی فوجی ریویو کا دن ہے جماعت سے نماز پڑھنے میں اسلام کی شان و شوکت دکھائی دیتی ہے اور صرف شان ہی نہیں بلکہ یہ دکھایا کہ بہت سے لوگ ملکر اُس ابدی الظہور و ابدی الخفا کو حاضر ناظر جان کر اُس کے سامنے زمین پر سر ٹیکتے ہیں دل پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور جب پیش امام کوئی مقدس شخص ہوتا ہے اور جب نماز میں قرآن مجید ترتیل اور خوش آوازی سے پڑھا جاتا ہے تو ہر نمازی پر خواہ وہ قرآن کے معنی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو بے انتہا اثر ہوتا ہے آنحضرت صلعم نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی خوش آوازی پر متعجب ہو کر فرمایا۔

لقد اوتیت حمزاً و اماً من حمز امیر آل داؤد | خلاۃ تجوز امیر آل اودین سے ایک ایسی خوش آواز کی عطا کیا ہو
مولانا شاہ سلیمان صاحب نے خوب کہا ہے کہ میں اُن نا سمجھ مولویوں میں نہیں ہوں کہ لوگوں کو کافر و مرتد و بے دین کہہ کر الگ ہو بیٹھوں میں اسلام کے حلقے کو وسیع کرنا چاہتا ہوں نہ تنگ کرنا میں اسلام کی تعداد بڑھانا چاہتا ہوں نہ گھٹانا میں غیروں کو اسلام میں لانا چاہتا ہوں نہ کہ اپنوں کو کافر کہہ کر نکال دوں میں لوگوں کے

لباس و پوشاک کی بھی پرواہ نہیں کرتا اسلام کسی ایک لباس خاص کا مقید نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے عنقریب وہ زمانہ آتیواللہ خدا کرے کہ ہم اُسے بچشم خود ضرور دیکھ لیں۔ جمعہ کے دن جامع مسجد شہر کے دروازوں پر بگٹی چڑٹ۔ ٹم۔ پائی گاڑی فٹن لینڈ وکھڑے ہوں اور میں پوچھوں تو معلوم ہو کہ یہ حج صاحب کی سواری ہے یہ مجسٹریٹ صاحب کی یہ بیرسٹر صاحب کی یہ ڈپٹی صاحب کی جمعہ پڑھنے کو تشریف لائے ہیں اندراج کر دیکھوں کہ ادھر مولوی صاحب ہیں شاہ صاحب ہیں ادھر بیرسٹر صاحب ہیں مجسٹریٹ صاحب ہیں کوئی جبہ و دستار میں ہے کوئی قمیص اور لنگ میں کوئی شروانی ڈانٹے ہوئے ہے کوئی کوٹ ٹیڈیون سو آراستہ ہے عرض ایک عجیب گلہ ستہ ہے اور میں حضرت اسلام کو دکھاکر کہوں یہ بہرنگے کہ خواہی جامے پوش من اندازِ قدت رami شناسم

بیانِ صوم

سوال۔ روزہ سے کیا مقصود ہے اور وہ کیوں مقرر کیا گیا اور روزے کا نتیجہ کیا ہے اور اُس سے کیا فائدہ مقصود ہے۔

جواب۔ نماز کی طرح روزہ بھی مختلف صورتوں میں ہر زمانہ اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے روزہ سے مقصود خدا کے لئے جسمانی و روحانی تکلیف برداشت کرنا ہے یہ مسئلہ بھی فطرتِ انسانی پر اور انسانوں کی عقلوں کے مختلف درجات پر غور کر نیسے

حل ہو سکتا ہے ابتدا میں جبکہ انسان ایک وحشیانہ زندگی رکھتا تھا اور اُسکی غذا محض قدرتی پیداوار اور جنگلی جانوروں کے شکار پر موقوف تھی اُس وقت میں کبھی کبھی فاقہ گزر جاتا ایک لازمی امر تھا نیم وحشی انسان کو غالباً غذا سے زیادہ تر کوئی چیز عزیز اور خوش کرنے والی نہوگی ایسی حالت پر فاقہ کا کبھی کبھی پیش آنا ضرور انسان کے دل میں اس خیال کا باعث ہوا ہو گا کہ وہ اعلیٰ طاقت جو تمام حوادثِ طبعی کی مرکز ہی اُسکا اقتضا ہی یہ ہے کہ انسان اُسکے لئے جسمانی تکلیف اٹھائے اسکو دوسرے لفظوں میں یون سمجھو کہ دیوتا یا خدا انسان کی جسمانی تکلیف سے راضی ہوتا ہے جبکہ یہ خیال انسان کے دلمیں گزرا اُسی وقت سے روزہ نے مذہبی رسم ہونے کا درجہ پایا چنانچہ توریت میں جان روزہ کا حکم دیا گیا ہے وہاں اسی قسم کے الفاظ استعمال کیئے گئے ہیں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنی روح کو مبتلا کر و عبری زبان کے قدیم محاورہ میں روح کے مبتلا کرنے سے روزہ مراد ہوا کرتا ہے غرض قدیم سے یہ ایک عجیب طرح کا خیال چلا آتا ہے کہ خدا یا دیوتا انسان کی زندگی کو آسائش سے بسر کرنا پسند نہیں کرتا جس قدر انسان اپنی روح اپنے بدن کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالے اُسی قدر خدا کی رضامندی حاصل ہوتی ہے یونانی اور رومی مذہبی افسانے اس خیال سے بھرے پڑے ہیں اسی غلط خیال کی بنا پر طرح طرح کی سخت ریاضتیں بیرحانہ مجاہدی لوگوں نے اختیار کیئے کسی نے گھر بار چھوڑ کر جنگلون اور

غارون میں تمام زندگی بسر کر دی جب ہم ہندو جو گہیوں اور عیسائی فقیروں کے رہنے کے غار اور پہاڑوں کی تنگ اور تاریک کھوئیں دیکھتے ہیں تو ہلکو بڑا تعجب ہوتا ہے کسی نے پتنگ پر سونا اور شادی بیاہ کرنا تمام عمر کے لیے ترک کر دیا کسی نے چالیس چالیس دن کے بے آب و دانہ چلے کھینچنا ثواب اور عین دین کا کام سمجھا کوئی اپنا ہاتھ اوچھا کر کے سکھا دیتا ہے کوئی میٹھنا اٹھنا اور لیٹنا چھوڑ دیتا ہو اور تمام عمر کھڑے رہ کر گزار دیتا ہے کوئی لذیذ غذا کو چھوڑ دیتا ہے اور تمام عمر صرف نہایت حقیر اور کثیف غذا پر زندگی بسر کرتا ہے ہندو جوگی اور سناسی اور عیسائی مانک اور نین ہمارے زمانے میں اسکی زندہ مثالیں موجود ہیں اس خیال نے یہاں تک ترقی کی کہ لوگ جان کی قربانی کرنے لگے اپنے آپ کو بل چڑھا دیتے تھے اُن سے گھٹکر بطریق تنزل اولاد کی قربانی کیجاتی تھی بہر حال ہر زمانے میں ہر ایک قوم میں اس خیال نے عجیب عجیب طرح سے اپنا جلوہ دکھایا ہے۔

سوال۔ درحقیقت اگر روزہ کی بنیادی ہے اور بیشک ایسا ہی ہے اور انسان کی جسمانی اور روحانی تکلیف اور مصیبت سے خدا راضی ہوتا ہے تو معاذ اللہ ایسا خدا رحیم و کریم کا ہے کہ وہ اوہ تو ظالم اور آزار پسند ٹھہرا اس سے بڑھکر تعجب یہ ہے کہ اسلام جو بالکل فطرت الہی کے مطابق ہے اور کافۃً للناس یعنی تمام جہان کے آدمیوں کے لئے ایک سچا مذہب ہے اور خدا تعالیٰ کو رحمن اور رحیم کہلکھ پکارتا ہے اُس نے ایسی سختی کیونکر انسانوں پر جائز رکھی ذرا اسی بات پر

تو اسلام نے دین میں آسانی برتنی کا حکم دیا اور سختی پر پھڑکی دی یہاں تک کہ ایک شخص نے آنحضرت صلم سے ایک امام کی شکایت کی کہ وہ نماز دیر تک پڑھاتا ہے اور میں کاروباری آدمی ہوں میرا بڑا حرج ہوتا ہے اس لیے میں صبح کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا یہ سن کر آنحضرت صلم اس قدر غضبناک ہوئے کہ حضرت ابوسعود انصاریؓ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اتنا غصہ میں کبھی نہیں دیکھا آپ نے فرمایا جو امام ہو تو وہ مختصر نماز پڑھائے کیا تم لوگوں کو دین سے نفرت دلانا چاہتے ہو نماز میں بوڑھے ضعیف اور اہل حاجت بھی طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں سطح آپ نے بارہا نہایت شد و مد سے تاکید فرمائی اور لوگوں پر ظاہر کیا کہ دین ایک آسان چیز ہے بائیمہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آنحضرتؐ نے روزوں کو کیونکر جائز رکھا اور ضعیف اور اہل حاجت کے طبعی اور ہنگامی مجبوریوں کو کیونکر فراموش کر دیا موسمی تغیرات اور ملکوں کے مختلف طبعی حالات کو کیونکر نظر انداز کر دیا مثلاً ارض تسعین میں چھ مہینے کا دن ہوتا ہے یہ تو مثال طبعی اختلاف کی ہے موسمی اختلاف پر نظر کیجئے یہ میرا مشاہدہ ہے کہ ایک شہر و اٹھارہ برس کا لڑکا موسم گرما کے روزہ میں پیاس کی تاب نہ لا کر ترپٹنے لگا اُس کے باپ نے اُسکی بیکراہی دیکھ کر کہا کہ میں مولوی صاحب کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کر آؤں تو جھکوپانی دون باپ گیا مسئلہ دریافت کرنے لڑکا بیتاب ہو کر پانی کے مشکے کی طرف دوڑا اُس کے قریب پہنچ کر چاہتا تھا کہ پانی پئے اتنے میں کمال تشنگی سے دفعۃً

اُنکی روح حقس تن سے پرواز کر گئی اور وہ مسطکے سے لپٹا ہوا مُردہ پایا گیا یہ موسمی تغیرات کی مثال ہے کیا عقل اُس کو قبول کرتی ہے کہ جو مذہب بالکل فطرت الہی کے مطابق ہوا اور تمام جہان کے لوگوں کی واسطے ہوا اور اُس خدائے رحمن و رحیم کا بھیجا ہوا مذہب ہو جو تمام جہان کے حال سے باخبر ہے وہ ایسی سختی اور تشدد کو جائز رکھ سکتا ہے ہرگز نہیں۔ ایک مجوسی کا ذکر ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گیا اور پہلے پہل ماہ رمضان واقع ہوا تو اُس نے روزوں کی سختی کے متعلق مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک شعر پڑھا۔ ۵

و جَدْنَا دِیْنُکُمْ سَهْلًا عَلَیْنَا
شَرَّاعُہِ سَوِی شَرَّ الصِّیَامِ
میں نے تمہارے مذہب اور اُسکے احکام کو نہایت سہل پایا سوائے ماہ رمضان کے۔

جواب۔ یہ تمام لغو شبہات اسلامی روزہ کی حقیقت بخاننے کا نتیجہ ہیں اور زیادہ تر اُن رایوں اور غلط رسموں سے تعلق رکھتے ہیں جو بد قسمتی سے مسلمانوں میں عام طور پر شائع اور جاری ہیں اسلام نے جس ضرورت اور جن اصول پر روزہ کی رسم کو جاری رکھا اُسطح پر روزہ ایک نہایت مفید چیز ثابت ہوا ہے اور بالکل فطرت الہی پر مبنی ہے سر موائے خلاف نہیں وہ اصول یہ ہیں۔
(۱) روزہ اور تمام عبادتیں صرف انسان کے فائدے کی غرض سے ہیں خدا کا کوئی فائدہ نہیں نہ اُس کو اسکی کچھ پرواہ خدا کسی کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ خَايَةَ نَهْنِ چاہتا کہ دین میں تمہارے اوپر کچھ دقت پیدا کرے
بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ
اسَاءَ فَعَلَيْهَا
اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
جو شخص اچھا عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے اور جو برا
کرتا ہے وہ اپنے لئے۔
خدا تمام عالم سے بے نیاز ہے۔

(۲) اسلام نے روزے کو بطریق نفسانی علاج کے قائم رکھا ہے کہ اور قوموں
کی طرح اس کو مقصود بالذات ٹھہرا کر انسان کی تکلیف یا اس کی جان کی قربانی کو خدا
کی مرضی اور خوشنودی قرار دیا ہو۔ رہبانیت کی حدیث اور وہ حدیث تو
اُن پر گزر چکی جس میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا
کیونکہ آنحضرت صلم کے اگلے پچھلے گناہ تو خدا معاف کر چکا ہے ہماری اُن کی مثال
ہی کیا یہ اُس نے آنحضرت صلم کی عبادت کو بہت خفیف سمجھ کر کہا تھا جب یہ خبر
آنحضرت صلم کو پہونچی تو آپ بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کی نسبت
خدا سے بہت زیادہ ڈر نیوالا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں
جو میرے طریقے سے منہ پھیرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے اب ہم وہ حدیث
لکھتے ہیں جس سے روزہ مقرر کرنے کی غرض معلوم ہوتی ہے۔

عن ابی ہریرۃؓ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
اَبی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ

صلعم الصیام جنتہ | صلعم نے کہ روزہ سپرد یعنی فساد شہوت و غضب بچاتا ہو۔
شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ روزہ ایک تریاق ہے اور تریاق کا استعمال
مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے اور سموم نفسانیہ کے دور کرنے کیلئے استعمال
کیا جاتا ہے مگر چونکہ اُس سے لطیفہ نفسانیہ کے مقام اور اُس کے جائے ظہور
کو بھی ایک قسم کا ضد مہیو پختا ہے لہذا ضرورت کے مطابق اُس کا معین کرنا لازم
ہوا خدے تعالیٰ روزے کی نسبت فرماتا ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ | غائباً تم پر نیز گار ہو جاؤ گے۔

یعنی جسمانی و روحانی پاکیزگی تکمیل حاصل ہوگی جسمانی پاکیزگی یہ کہ مثلاً معدہ کو ہر وقت
کی امتلا اور غذا ہو پختے سے سکون ہوگا تو بہت سے خراب اجزاء اور رطوبات
تحلیل ہوں گے صحت جسمانی کو فائدہ پہونچے گا روحانی پاکیزگی یہ کہ جب تم بُری
باتوں سے رُکو گے جسکی سخت مانعت کیگئی ہے خصوصاً رمضان میں اور کچھ دنوں
تک تمہاری اُسپرداد مت رہیگی تو کیا عجب یہ مدامت آئندہ بطور عادت
ہو جائے اور تم میں باہمی ہمدردی اور سلامت روی کا سبب ہو جائے آنحضرت
صلعم نے فرمایا۔

الصبر نصف الايمان | صبر نصف ایمان ہے۔

اور روزہ نصف صبر ہے الصوم نصف الصبر خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

الصوم لی وانا اجزی بہ | روزہ خاص میرے لئے ہوا اور میں ہی اُسکی جزا ہوں۔

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا جس نے من لم یذبح قولہ لزور والعمال بہ واللہ جھوٹ کو ترک نہ کیا اور اُس پر عمل کرنا نہ چھوڑا اور جہاں تک فلیس للہ حاجۃ فی ان یتدع طعاۃ پر ہیز نہ کیا اُسکے کھانا پینا چھوڑنے کی خدا کو کچھ حاجت نہیں۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ اُن کو اُن کے روزے سے بچ بھوک الا الجوع والعطش اور پیاس کے کچھ حال اور فائدہ نہیں۔

عرض روزہ کو اُسکی عام حالت کے لحاظ سے کسی طرح غیر مفید نہیں کہا جاسکتا۔ (۳) اسلام نے روزوں کے مقرر کرنے میں مختلف مزاج مختلف ملک مختلف موسم اور مختلف طبعی حالتوں کا کامل لحاظ رکھا ہے کسی قسم کی صعوبت روا نہیں رکھی جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
مسلمانو جب طرح سے پہلے لوگوں (اہل کتاب پر) روزہ رکھنا فرض تھا تم پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم پر بھی گناہوں سے بچو۔

اس آیت میں روزہ سے مراد رمضان کے روزے ہیں اگلے لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں مسلمانوں کے روزوں کی اہل کتاب کے روزوں سے جو مشابہت دی گئی ہے اُس سے یہ مطلب ہے کہ جس غرض اور جس بنا پر اہل کتاب نے روزے رکھنا اختیار کیا اُسی بنا پر تم کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ زمانہ

نزول وحی میں حضرت موسیٰ چالیس دن پہاڑ پر اور حضرت عیسیٰ چالیس دن بیابان میں رہے تو ریت و انجیل و دونوں سے پایا جاتا ہے کہ اُن دنوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ روزہ دار تھے بعد میں اُنکی اُمت نے اُنکی متابعت کے خیال سے اُن دنوں میں ہر سال روزے رکھنا اختیار کیے آنحضرت صلعم نے ماہ رمضان کو (جو نزول وحی کا زمانہ تھا) کوہ حرامین گزارا اور آپ بھی اُس زمانے میں روزہ دار تھے پس خدا نے فرمایا کہ بسطرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبی کی متابعت میں اُس زمانے میں روزہ اختیار کیے تھے اُس طرح تم بھی اختیار کرو جو سب اہل کتاب کے روزے اختیار کرنے کا ہوا وہی سبب مسلمانوں کے روزے اختیار کرنے کا ٹھہرا اسی ایک سبب صیام میں اگلے اہل کتاب کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اُس کے بعد خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

<p>آيَا مَّا مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصَوْمُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ</p>	<p>گنتی کے چند روزہ ہیں اُس پر بھی شخص تم میں سوتا رہا یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے گنتے (پوری کرنے) اور حلو کھانا دینے کا مقدار ہو (ایک دنے کا) بدلہ ایک مثقال کو کھانا کھلاوینا ہو اور جو شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرتا چاہے تو یا اس کے حق میں زیادہ بہتر ہو اور سمجھو تو روزہ رکھنا۔ (بہر حال) تمھارے حق میں بہتر ہے۔</p>
--	---

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے روزہ کو جس سہل طریقے کے ساتھ

اور جس ترتیب کے ساتھ مقرر کیا وہ بالکل فطرت الہی کے مطابق ہے اور کوئی بات اُسین ایسی نہیں کہ جو کسی مزاج کے کسی ملک کے کسی زمانے کے اور کسی حالت کے مخالف ہو جیسا کہ خود خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِلْمَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہاری ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا ہے اور یہ حکم اُسے اس غرض سے دینے میں تاکہ تم (روٹوں کی) گنتی پوری کر لو اور تاکہ اللہ نے جو تم کو راہ راست دکھادی ہو اُس نعمت پر شکری ادا کرنا کہ تم (اس کا) احسان مانو۔

آیت مابقی کے متعلق جسین صاحب مقدور کو ایک محتاج کو روزانہ کھانا کھلا دینا حکم ہے علماء میں اختلاف ہے لفظ لایقونہ کو مخفف اور مشدد دونوں طرح پڑھا ہے تخفیف کی صورت میں یہ آیت منسوخ قرار پاتی ہے اور تشدید واؤ کی بنیاد پر حکم ہے عام گروہ علماء کا یہی قول ہے وہ کہتے ہیں۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

تم میں سے جو شخص اس مہینے میں (زندہ) موجود ہو تو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔

اس آیت نے آیت سابق کو منسوخ کر دیا شاہ ولی اللہ صاحب فوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ ”عدد آیات منسوخہ یا فسد رسانیہ اند“ یعنی جو لوگ نسخ کے قائل ہیں انھوں نے منسوخ آیتوں کی تعداد پانسو تک پہنچا دی ہے دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ انچہ برے متاخرین منسوخ است بروفق شیخ ابن العربی مقرر کردہ

بست آیت شمر وہ یعنی متاخرین کی رے کے مطابق جیسا کہ شیخ ابن عربی نے لکھا ہے منسوخ آیتیں میں متبرراتی ہیں مگر محققین علماء اسکے بالکل خلاف ہیں اور وہ قرآن مجید میں ایک آیت کو بھی منسوخ نہیں مانتے بخاری میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آیت علی الذین لیطیقونہ منسوخ نہیں ہے بلکہ پوڑے مرد و عورت کے متعلق ہے جو لوگ قرآن مجید میں نسخ کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلی آیت میں جس کو نسخ قرار دیا جاتا ہے اُس میں کوئی اشارہ کسی قسم کا پہلی آیت کے منسوخ ہونے کا نہیں ہے صرف قیاسیہ بات قرار دی جاتی ہے کہ پہلی آیت کے روزے رمضان کے روزوں سے علیحدہ تھے جن کی نسبت قرآن میں کہیں بیان نہیں کہ وہ کتنے روزے تھے اور کون سے تھے محض قیاس پر کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی آیت نے اُس حکم کو منسوخ کر دیا جس حدیث پر استدلال کیا جاتا ہے اول تو اُسکی صحت میں کلام ہے اور اگر صحیح مان بھی لیجائے تو اس بات میں کلام ہے کہ حدیث اور خصوصاً خبر احاد سے قرآن مجید کا حکم منسوخ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں یا محض اپنے قیاس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ وہی رمضان کے روزے ہیں جبکہ پچھلی آیت میں ذکر ہے اور پھر بغیر کسی اشارہ کے کہا جاتا ہے کہ جو اختیار کہ روزہ رکھنے یا فدیہ دینے میں تھا وہ پچھلی آیت سے منسوخ ہو گیا اگر قرآن مجید میں نسخ و منسوخ کا سلسلہ تسلیم کر لیا جائے

تو تمام احکام قرآنی کا منسوخ ہونا اور قائم رہنا صرف لوگوں کے قیاس پر منحصر جانتا ہے جو کسی طرح لائق تسلیم نہیں ہے حق یہی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ نہیں اور فدیہ دینے کا جو حکم آیت سابق میں ہے وہ بھی منسوخ نہیں ہوا بطریقوں کے معنی میں شکل اور تکلیف سے کسی کام کو انجام دینا عربی میں دو لفظ ہیں ایک وسع اور ایک طاقت وسع کی لفظ اُس شخص کے ساتھ بولی جاتی ہے جو کسی کام کو بڑی آسانی سے اور بغیر تکلیف کے قادر ہو اور طاقت کی لفظ اُس شخص کے ساتھ بولی جاتی ہے جو کسی کام پر مشکل سے اور تکلیف اٹھا کر قادر ہو جو لوگ نہایت تکلیف اور سختی جھیل کر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اُن کو اجازت ہے کہ روزہ رکھنے کے بدلے فدیہ دین فدیہ سے مراد یہ ہے کہ ہر روز کے بدلے ایک مُد یعنی قریب ایک سیر کے گہون محتاج کو دیجا وین جو محققین علماء نسخ کے قائل نہیں ہیں اُنہیں اس امر کی بابت بھی اختلاف ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نہایت تکلیف اور سختی اٹھا کر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں سُدی کا قول ہے کہ وہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑھے ہو گئے ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ اپنے مرنے سے پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے اُن کو روزہ رکھنے میں سختی اور دشواری معلوم ہوتی تھی اور ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے مگر درحقیقت بڑھے کی قید لگانی بھی ٹھیک نہیں ہے قرآن مجید میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے الذین یعنی اُن لوگوں سے مراد صرف بڑھا آدمی لیا جائے

تمام انسان خواہ بڑھے ہوں یا جوان اُنکی حالت باعتبار پیدائش اور موسم اور ملک کے مختلف ہوتی ہے بہت سے جوان آدمی بلحاظ اپنے ضعف خلقت کے ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کو روزہ میں حد درجہ تکلیف اور مشقت ہوتی ہے اور بعض بڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کو روزہ معلوم بھی نہیں ہوتا خیر یہ تو سب علما کی رائیں ہیں اگر خداوند تعالیٰ کی صریح حکم اور قرآن مجید کے الفاظ اور سیاق کلام پر بخوبی غور کیا جائے تو ہرگز اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ خدا نے قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے اُن تمام حالات کے لحاظ سے جو اُسکے علم ازلی میں تھے نہایت عمدہ ترتیب پر مبنی ہے اور بالکل فطرت انسانی کے مطابق ہے پہلی آیتوں میں جہاں بیمار اور مسافر کا اور اُن لوگوں کا جو بدشواری روزہ برداشت کر سکتے ہیں حکم ہے اُسکا علانیہ یہ نشا ہے کہ مریض اور مسافر کو روزے کا نہ رکھنا بہتر ہے مگر اُن لوگوں کی نسبت جو بدشواری روزہ رکھ سکتے ہیں یہ نشا ہے کہ اُن کو روزہ رکھنا بہتر ہے جیسا کہ آیت کی ان لفظوں سے پایا جاتا ہے جو شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرنا چاہے تو اُس کے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کیا اب بھی کوئی معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ روزہ انسان کیلئے ایک مصیبت ہے اور صحت جسمانی کو مضر ہے اور بعض ملکوں میں اُسکا ادا کرنا غیر ممکن ہے۔

سوال۔ اسلامی روزوں کی عہدگی میں تو کوئی شک نہیں جو لوگ روزہ دار ہوں اُنکے لیے اسلام کے کیا احکام ہیں اور کس قسم کے احکام ہیں۔

جواب۔ اسلام نے مراعات کا کسی حالت میں بھی کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا اور کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس سے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہو صرف اصلاح اخلاق کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے آنحضرت صلم نے فرمایا۔

من صام رمضان ايماناً واحتساباً
جو شخص ایمان و احتساب نفس کے لہذا سے روئے رکھتا ہے
غفر له ما تقدم من ذنبه
تمام گلی خطائیں بخش دیتے ہیں آنحضرت صلم نے فرمایا۔
لا تصوموا حتى تروا الهلال لا تفتروا
چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ موقوف
حتی تروہ۔
کرو۔

اگلے لوگ رات دن کا روزہ رکھا کرتے تھے خداوند تعالیٰ نے رات کو روزہ سے خارج کیا اور فرمایا۔

كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض
کھاؤ پو پیا تک کہ (رات کی) کالی دھاری سے (صبح کی)
سفید دھاری تک وصاف دکھائی دینے لگے۔
من الخيط الاسود من الغمر۔

سمرة بن جندب سے روایت ہے کہ آنحضرت صلم نے فرمایا۔

لا يغرنكم اذان بلال ولا هذا البياض
یعنی ڈھوکے میں نہ لے لگو بلال کی اذان اور وہ سفیدی
لعمود الصبح حتى يستطير
صبح کا ستون ہے۔

مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا بند نہ کرو اس وقت تک کہ سفیدی خوب تیزی سے پھیلنا شروع نہ کرے ابن جریر کہتے ہیں بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ روزہ دراصل طلوع شمس سے واجب ہوتا ہے جس طرح افطار غروب پر ہوتا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ آنحضرت صلم

نے فرمایا۔

سحری کھایا کرو سحر میں برکت ہے۔

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَاتٍ

سہل بن سعد کہتے ہیں رسول خدا صلعم نے فرمایا۔

وہی لوگ اچھے رہیں گے جو جلد افطار کیا کریں گے۔

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا تَعَجَّلُوا الْفِطْرَ

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم سفر میں تھے اور جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے بعض انہیں روزہ دار تھے اور بعض بے روزہ جو لوگ بے روزہ تھے انہوں نے خوب محنت کی اور چستی و چالاکی دکھائی جو لوگ روزہ دار تھے وہ بسبب ضعف کے خدمت سے عاجز رہے اسوقت آپ نے فرمایا۔

آج بے روزہ لوگ ثواب کما لیکنے۔

ذَهَبَ الْمُفْطَرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

جنسے بھول کر روزہ میں کھاپی لیا اس پر نہ قضا لازم

من افطر في رمضان ناسيًا فلا قضا

ہے نہ کفارہ

عليه ولا كفارة وهو صحيح

جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے سال فتح مکہ میں باہ رمضان مکہ کی طرف سفر کیا آپ سے صحابہ نے عرض کی کہ لوگوں پر روزہ مشکل ہو گیا ہے اور وہ آپ کے منتظر ہیں کہ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں آپ نے یس کر بانی کا پیالہ منگایا اور پی لیا علاوہ ان احادیث کے روزہ داروں کے ساتھ اور بہت رعایتیں کی گئی ہیں تفصیل ازواج کے روزہ کی حالت میں اجازت دیکھی غسل جنابت صبح اٹھ کر حالت روزہ

میں جائز ہے حاملہ و مرضعہ کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں فدیہ اور قضا کی نسبت مختلف رائیں ہیں صحیح یہی ہے کہ اُن پر بجز افطار کے نہ فدیہ ہے نہ قضا عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ بلامرضی شوہر روزہ نہ رکھے ابو داؤد نے غیر رمضان کی قید اضافہ کی ہے ان تمام صورتوں اور حالتوں کے ساتھ اب بھی اگر کوئی اسلامی روزہ کو غیر مفید و شوار اور خلان فطرت سمجھے تو وہ اسکی نظیر کسی دوسرے مذہب میں دکھائے بشرطیکہ وہ نصوص مذہب یا بابائی مذہب کے قول سے علاقہ رکھتی ہو۔

بیان حج

سوال۔ نماز کے ذکر میں منجملہ فرائض مذہبی کے ایک خانہ کعبہ کا حج بھی بیان کیا گیا ہے مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کعبہ کی تعظیم اور اسکی پرستش کو مذہب اسلام نے کیونکر جائز رکھا جبکہ از روی مذہب اسلام غیر اللہ کی پرستش حرام ہے یہ تو کھلم کھلا ایک صریحی بُت پرستی اور بظاہر مشرکین عرب کے تبعیت ہے حالانکہ اسلام نے انھیں باتوں پر اُن کو گمراہ اور کم عقل خسرا دنیا والا حسرہ کا مستحق قرار دیا ہے۔

جواب یہ تمام توہمات احکام اسلام اور اسکی دقیق حکمتوں سے ناواقفیت پر مبنی ہیں اور کعبہ کی تاریخی حالات سے بے خبر ہونے پر دلیل ہیں سچ یہ ہے کہ اگر دشمنانہ نگاہ سے کعبہ کے تاریخی واقعات پر نظر ڈالی جائے اور قرآنی احکام اور

مسائل اسلام پر غور کیا جائے تو حج اُن اعلیٰ درجے کے حکیمانہ اصولوں میں سے ہے جن پر مسلمانوں کو بجا طور پر فخر و ناز اور دوسری قوموں کو رشک ہو سکتا ہے افسوس مسلمانوں کی بے بصیرتی (جیسا کہ اُن کے ہر کام میں دیکھی جاتی ہے) اگر اُنکو وہم پرست اور سطحی خیال کا آدمی نہ بنا دیتی تو یہی رسم حج جسکو شعار اسلام کہا جاتا ہے مسلمانوں کی دینی اور دنیوی ترقی کیلئے ہر وقت ایک زندہ روح کا کام دیتی اور کعبہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہئے بعد ازاں رسم حج کی مقصود اور اُسکی غایت کو جاننا چاہئے کعبہ کا اصلی نام بیت اللہ ہے جس کو مسجد الحرام بھی کہتے ہیں یہ نام حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آتا ہے کعبہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس زمانہ میں اُسکی بنیاد پڑی اُسوقت فن تعمیر ابتدائی حالت میں تھا اسی سبب سے اُسکی زاوی مساوی طور پر تقسیم نہ ہو سکی کعبہ ہو جانے کے سبب سے اُسکا نام کعبہ ہو گیا ایک نام اُسکا بیت عتیق بھی ہے یعنی مکان قدیم اور بھی کئی نام ہیں جیسے مکہ اور بکہ اور ام القرع یہ تین نام تغلیباً کعبہ پر بولے جاتے ہیں ورنہ دراصل یہ نام حرم یا تمام شہر سے تعلق رکھتے ہیں اُم رحم و لباسہ اور احاطہ بھی کعبہ کا نام پکارا جاتا ہے مگر یہ سب نام بعض صفات کی وجہ سے لوگوں نے رکھ لئے ہیں یہ عمارت چار دیواری تھی جسپر کوئی چھت نہ تھی دروازہ زمین سے ملا ہوا تھا نہ کنواڑ تھی نہ گنڈی اُسکے بیرونی گوشہ میں طواف کے شمار اور اُسکی ابتدا اور انتہا معلوم کرنے کی غرض سے ایک درازین گھڑا پتھر جس کو حجر اسود کہتے ہیں نصب کر دیا تھا

اور اس چار دیواری کے اندر ایک کنواں کھودا تھا جس کو خزانہ کعبہ کہتے ہیں جو کچھ چیز بست آتی تھی وہ اس میں رکھی جاتی تھی یہی چار دیواری دُنیا میں وہ پہلا گھر ہے جو خاص خداے وحدہ لا شریک کی عبادت کی غرض سے بنایا گیا اسکا بانی وہ مقدس شخص ہے جس نے صدق سے مکمل احکامِ فلین میں غروبِ جانِ بولی چیز کو پسند نہیں کیا

انی وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّی فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ -

میں نے تو ایک ہی کا ہو کر اپنا رخ اسی ذات (پاک) کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

جس زمانہ میں حضرت اسمعیلؑ مکہ میں آباد ہوئے اُس وقت حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسمعیلؑ کی شرکت سے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں کعبہ کی بنیاد لی جبکہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ خانہ خدا کی بنیادیں اُٹھا رہے تھے یہ دعا کرتے جاتے تھے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ -

اے ہمارے پروردگار ہم سے (یہ خدمت) قبول کر دینا کی ہے (دعا کا) سننے والا اور (نیت کا) جاننے والا ہے۔

جب وہ بنگر تیار ہو گیا جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاجْعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ اَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّیٰ

اور جیسا کہ خانہ کعبہ کو لوگوں کا مرجع (معبود) اور امن کی جگہ بنانا اور (لوگوں کو حکم دینا کہ) ابراہیمؑ کی (اسی) جگہ کو نماز کی جگہ مقرر رکھو۔

تو جو قومیں گرد و نواح میں خانہ بدوش پھرتی تھیں وہاں آکر آباد ہوئیں اور حسب دستور اس مقدس مسجد کی زیارت کو لوگ آنے لگے وہاں کوئی زیارت کی چیز بجز

بے بھت کی مسجد کی دیواروں کے اور کچھ نہ تھی جو کچھ زیارت تھی وہ یہی تھی لوگ جمع ہو کر اُس زمانے کے قدیم طریقے کے مطابق جس کو ہم ابراہیمی اور اسماعیلی طریقہ نماز کے نام سے تعبیر کرتے ہیں وہاں خدا کی عبادت کرتے تھے ننگے سر تہ بند بندھا ہوا برہنہ جسم اُن دیواروں کے گرد جو خدا کے گھر کے نام سے بنائی گئی تھیں اُچھلتے کودتے اور حلقہ باندھ کر چوگرد پھرتے تھے جس کا نام طواف رکھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے بغرض آبادی کہ اور ترقی تجارت یہ بات چاہی تھی کہ لوگوں کے آنے اور زیارت کرنے اور اُس مقام پر عبادت معبود بجالانے کیلئے ایام خاص مقرر کیے جائیں تاکہ لوگوں کے متفرق آنیکے بدلے موسم خاص میں مجمع کثیر ہو کر رہے اور سب ملکر خدا کی عبادت کیا کریں اور مکہ کی آبادی اور تجارت کو ترقی ہو جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ کو مخاطب کر کے کہا ہے۔

جُتِبَ اِبْرٰہِیْمَ کَیْلَیْ خٰنُکَعِیْ کَیْلَیْ جَعْلَہٗ مَقَرًّا رُوٰی (اور حکم دیا) کہ ہمارے ساتھ لیکو شرک (خانی) نہ کرنا اور ہمارے اس گھر کو طواف کرنا اور اُن کو رُکوع اور سجدہ کرنا اور اُن (یعنی نازون) کیلئے صاف ستھرا رکھنا اور لوگوں میں حج کیلئے پکار دو کہ لوگ تمہاری طرف (دوڑنے چلے آئیں) ان میں سے کچھ تو پیاہنے اور کچھ ہر طرح کی (سوار پونہ جو ہر راہ دور دراز سے آئی ہوگی (سوار ہو چکی اور اُس کو اسکا معقولہ نیکار کرنے کا ثواب (یعنی تجارت) کیلئے بھیجتے ہیں) آمین

اٰذْبَسُوْا اَنَا لَا اَبْرٰہِیْمَ وَاَنَا النَّبِیِّۃِ
اَنَا لَا تَشْرِیْکَ فِیْ سُبْحٰنَا وَطَهَّرَ بَنِیَّ
لِلطَّائِفِیْنَ وَالْفَاعِلِیْمِیْنَ وَالْمُکَلِّجِ
السُّجُوْدِ وَاٰذِنِ فِی السَّمٰوٰتِ بِالْحِجْرِ
یَا مُؤْتِیْ رِجَالًا وَّعَلٰی کُلِّ ضَامِرٍ
یٰۤاٰتِیْنِ مِنْ کُلِّ فِجٍّ عَبِیْقٍ
لِّیَشْہَدُوْا مَنَافِعَ لَّہُمْ

حضرت ابن عباسؓ نے بھی اپنی تفسیر میں منافع کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ دُنیا و آخرت دونوں کے منافع مراد ہیں آخرت کا منافع دعا مانگنے اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور دُنیا کا منافع فائدہ اٹھانے اور تجارت کرنے سے حاصل ہوتا ہے ان تمام حالات سے صاف ظاہر ہے کہ کعبہ ایک مسجد ہے جو خاص خدائے واحد کی پرستش کیلئے بنائی گئی اور چونکہ اُسکا بانی ایک نہایت مقدس خدا پرست پیغمبر ہے جسے دینِ حنیف کی دُنیا میں بنیاد مضبوط کی اس لیے اُسکا نام مسجد الحرام رکھا گیا پس لحاظ مسجد ہونے کے اور نیز اس نظر سے کہ دُنیا میں وہ پہلا خدا کا گھر ہے تمام مسجدوں سے زیادہ تعظیم و ادب کا مستحق ہے دوسرا شرف یہ بھی اُسکو حاصل ہے کہ وہ رسولِ خدا صلم کا مولد ہے جس طرح گورنمنٹ پالیس کا لحاظ ادب ہر ایک رعایا پر ایک واجب حق ہے اسی طرح بلکہ اُس سے بدرجہا بڑھ کر جناب رسالت مآب صلم کے وطن سے محبت اور اُس کا لحاظ و پاس تمام مسلمانوں پر لازمی ہے اسی اصول پر توریت میں خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ کوہ سینا کی حد مقرر کر اور اُسکو مقدس کر (کتاب خراج باب ورتس) حدیث میں آیا ہے۔

اِنَّ اَكْلَ مَلِكٍ حَيٍّ وَاَنْتَ حَيٌّ ہر ایک پادشاہ کیلئے ایک حد سلطانی ہوتی ہے اور خدائے عزوجل کی سرحد اُسکے محارم ہیں۔

اللہ محارمہ

آنحضرت صلم نے فرمایا۔

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا اَهْلَهَا وَاَنْتَ حَضْرَتِ اِبْرٰهِيْمَ نے کہہ کر حرمِ مٹھرایا اور اہل کیلئے

حَرَمَتُ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ
وَانِي دَعَوْتُ فِي صَلَاتِي اَوْ مَدَّهَا
دُعَاكِي اَوْرَمِيْنِ نَعْدِيْنِہ كَوْحَرَمِ تَهْرَا يَحْيَا كَمَا اِبْرَاهِيْمُ نَعْمَ
كُو اَوْرَمِيْنِ نَعْدِيْنِہ كَيْسَا جَمَاعِ اَوْرَمَكِيْلِيہ دُعَاكِي۔

یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حج حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسمعیلؑ کے طریقہ نماز کی قدیم روش پر خدا کی عبادت کا نام ہے جو خانہ کعبہ میں ادا کی جاتی ہے معاذ اللہ حج کو خانہ کعبہ کی پرستش سمجھنا سراسر غلط ہے اور از روئے مذہب اسلام کفر ہے آنحضرت صلعم نے توحید کو درجہ کمال پر پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا خلفاء راشدین نے بھی ہمیشہ اسکا اہتمام رکھا کہ شرک خفی و جلی کا شائبہ تک باقی نہ چھوڑا جائے جیسا کہ روایت میں ہے۔ ایک دفعہ آنحضرت صلعم نے ایک درخت کے نیچے لوگوں سے جہاد پر بیعت لی جس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں اُس دن سے یہ درخت متبرک سمجھا جانے لگا اور لوگ اُسکی زیارت کو آنے لگے حضرت عمرؓ نے یہ دیکھ کر اُسکو جڑ سے کٹوا دیا یا اسطرح ایک دفعہ حضرت عمرؓ سفر حج سے واپس آ رہے تھے راستے میں ایک مسجد ملی حسین ایک دفعہ آنحضرت صلعم نے نماز پڑھی تھی اس خیال سے لوگ اُسکی طرف دوڑے حضرت عمرؓ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہل کتاب انھیں باتوں کی بدولت تباہ ہوئے کہ انھوں نے اپنے پیغمبروں کی یادگاروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔

سوال۔ یہ اتنا کہ کعبہ کی تعظیم صرف خانہ خدا ہونی کی وجہ سے کی جاتی ہے اور حج حضرت ابراہیمؑ کے طریقہ نماز کا نام ہے نہ کعبہ کی عبادت کا لیکن جب کہ مذہب اسلام میں

ہر طرح کی سہولت رکھی گئی ہے اور اسکا طریقہ نماز بھی ایک کامل مکمل اور شائستہ صورت پر مبنی ہے اور انسان کے فطری جذبات کا منونہ ہے تو پھر لوگوں کو ایک دور دراز سفر کی تکلیف مالا یطاق میں مبتلا کرنا اور ایک کامل و شائستہ طریقہ نماز کو (جیسا کہ مذہب اسلام میں رکھا گیا ہے) اسکو چھوڑ کر ایک قدیم نامکمل طریقہ نماز کا (جو انسان کی ابتدائی وحشیانہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے) لوگوں کو پابند کرنا ایک حیرت انگیز امر ہے اور کوہ کندن و کاہ بر آوردن ہے۔

جواب یہ بھی عدم تدبیر کا نتیجہ ہے رسول خدا صلعم نے جن اصولوں پر کعبہ کو حج کیلئے قائم رکھا اور ابراہیمی طریقہ نماز پر لوگوں کو رغبت دلائی اور اسکا ادا کرنا صرف عمر بھر میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر فرض ہوا بشرطیکہ استطاعت کی پوری شرطیں موجود ہوں ہاں اپنے شوق سے ہر مسلمان کو اختیار ہے جتنی مرتبہ چاہے حج کرے وہ اصول یہ ہیں۔

(۱) جو اغراض حضرت ابراہیم کو رسم حج قائم کرنے کی باعث ہوئے یعنی خدائے واحد کی باہم ملکر عبادت کرنا کہہ کی آبادی اور تجارت کو ترقی دینا اور اس طرح پر روحانی و مادی برکات کو ایک اجتماعی شکل میں لانا یہی اغراض آنحضرت صلعم کو رسم حج جاری رکھنے کے باعث ہوئے عرب جاہلیت میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ ایام حج میں تجارت کرنے سے خلوص جاتا رہتا ہے اُس کو دوسری لفظوں میں یوں سمجھو کہ گویا دنیا دین سے ایک جداگانہ چیز ہے آنحضرت صلعم نے اس غلط خیال کو

مشایا اور خدائے تعالیٰ نے فرمایا۔

کلا جناح علیکم ان تبستخوا فضلا منکم | اگر تجارت سے تم روزی کمائی کی تلاش کرو تو پکھلانا نہیں۔

(۲) انسان پر تاریخی واقعات اور بزرگوں کی یادگاروں کا قدرتی طور پر بہت بڑا

اثر پڑا کرتا ہے اسی بنا پر مختلف طریقے یادگار قائم کرنے کے ہر قوم میں جاری ہیں۔

کوئی کتب خانہ کسی بزرگ کے نام پر جاری کرتا ہے کوئی اسکول و کالج کھولتا ہے کوئی

اسٹیج کھڑا کرتا ہے۔ اسی بنا پر آنحضرت صلم نے رسم حج کو برقرار رکھا جو سراسر اظہار

و توحید پر مبنی ہے اور اس مقدس بزرگ کی سالانہ یادگار رہے جو دنیا کی قوموں

کے لئے خدائے واحد کا نام پھیلانے اور فطرت اللہ یا دین اللہ کو تمام دنیا میں شائع

کرنے کا باعث ہوا ایسے بزرگوں کی یادگار قائم رکھنا اور ان کے پرنے تاریخی واقعات

کو زندہ کرنا و حقیقت اُن کے اپنی احسانوں کا اعتراف کرنا ہے اور اس بات کا ہمیشہ

یاد رکھنا ہے کہ خدائے کس طرح انسان تک اپنی برکت اور اپنا فضل پہنچا یا یہی

یادگار آئندہ نیکوں اور فوائد کے جاری رکھنے میں بہت بڑی مددگار ہوتی ہے

انسان کے دلوں میں اور نیکوں کی طرف راغب رکھتی ہے ہمت مضبوط ہوتی ہے

قلبی اور روحانی قوت کو تازگی حاصل ہوتی ہے آنحضرت صلم نے فرمایا۔

وقضوا علی مشاعرکم فائکھ علی ارثہن | اپنے مشاعر پر وقوف کرو کیونکہ تمہارے باپ ابراہیمؑ کے

ورثہ میں تکوید و رثہ ملا ہے۔

ارث ابراہیمؑ اور ابراہیمؑ

(۳) اسلام کا لفظ اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے خود اس بات کی دلیل ہو کہ

وہ تفرقہ کو مٹانے اور خدائے واحد کی پرستش کے ذریعے سے تمام دُنیا کو متحد الغرض بنا کر ایک سطح پر لانے کیلئے پیدا ہوا ہے جس طرح اسلام انسان کو روحانی ترقی کے بلند مدارج پر پہنچنے کے قابل بناتا ہے اسی طرح وہ تمدنی ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ پر پہنچنے کی صلاحیت اور دُنیا میں نائب و خلیفہ خدا اکلوائے جائینکا شرف انسان کو بالاستحقاق عطا کرتا ہے۔ اسلام نہ کسی ملک کے ساتھ خاص ہے نہ کسی نسل کے ساتھ مخصوص نہ کسی زمانہ اور وقت کے ساتھ محدود جس جو شِ محبت سے وہ ایک عربی نسل کو اپنے آغوشِ تربیت میں لیتا ہے اُسی طرح وہ بلال حبشی صہیب رومی اور سلمان فارسی کو اپنے کنارِ شفقت میں جگہ دیتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں ہر غلام بجائے خود شہنشاہ ہے اور ہر ایک شاہنشاہ اپنے فرائض کے اعتبار سے ایک ادنیٰ غلام کے سا وی ہے۔ پس جو مذہب ایسے اہم اور بڑے مقاصد پر شامل ہو ضرور ہے کہ اُس میں جماعِ انسانی اور باہمی ارتباط قائم رکھنے کے تمام تر اصول موجود ہوں چنانچہ اہل محلہ کا باہم ملکر بوجہ نمازِ جماعت ادا کرنا ہر منہتہ میں جمعہ کو اہل شہر کا یکجا ہو کر خدائے واحد کی عبادت کرنا ہر سال دُنیا کے دور دراز مختلف ملکوں شہروں قبضوں اور دیہات سے مختلف نسلوں جماعتوں اور قوموں کے بڑھوں جوانوں بچوں اور عورتوں کا مسجد الحرام یعنی کعبہ میں مجتمع ہو کر ایک حالت کے ساتھ خدا کو پکارنا اور لبیک الہُمَّ قَلَّکَ لبیک کہتے جانا باہمی ارتباط و اتحاد کی یہ ایسی جامع اور دلِ نقش ہونے والی صورتیں ہیں جسے بہتر انسانی خیال میں نہیں گزر سکتیں اب ہر شخص انصافاً

اندازہ کر سکتا ہے کہ حج کیا چیز ہے وہ مسلمانوں کے جمع ہونے یا ہم ملکر ایک خدا کو پوجنے اسپسین قارن و اتحاد قائم ہونے اور انکی شوکت ظاہر ہونے اور انکے لشکروں کے فراہم ہونے اور دین کی عزت کا دن ہے جس قوم کی افراد میں مضبوط اتصال ہوگا اور جس قوم میں ہمت و استقلال اور مصائب وغیرہ برداشت کرنے کی زیادہ تر صلاحیت ہوگی وہی قوم سعادت و بہبودی کے میدان میں سب سے زیادہ پیشرو قوم ہوگی ایسی قوم اگر گرتی بھی ہے تو جلد اٹھتی ہے اور جب غافل ہوتی ہے تو جلد ہوشیار ہوتی ہے۔

آج رہا یہ سوال کہ اسلام نے ابراہیمی طریقہ عبادت کو جو انسان کے ابتدائی وحشیانہ زندگی سے علاقہ رکھتا ہے کیون جاری رکھا اور ایک شائستہ مہذب صورت کو چھوڑ کر نامکمل طریقہ کو کیون ترجیح دی اسکی ضرورت خود انسان کی فطرت بتلا رہی ہے انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے کہ جو حالتیں شب و روز انسان کے پیش نظر ہوتے ہیں گو وہ کیسی ہی عمدہ اور خوشگوار ہوں لیکن ان کی طبیعت اس ہو جانیکے سبب انسان کو نہ زیادہ فائدہ پہونچتا ہے نہ دل ان سے زیادہ متاثر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی شغل کیسا ہے تفریح بخش ہو یا محوثر سے عرصے کے بعد وہی تکلف و دل آزار ہو جایا کرتا ہے اور آدمی بجائے اسکے دوسرا شغل کو اس کے مقابلے میں کیسا ہی کمتر درجہ رکھتا ہو اسکو پسند کرتا ہے اور اس سے بہت کچھ متاثر ہوتا ہو قطع نظر اسکے تب تکلف سادہ زندگی بھی ایک طرح پر نہایت عمدہ ہوتی ہے اور اپنی سادگی اور بے گناہی کے سبب سے تقدس کی طرف زیادہ میلان رکھتی ہے ایسی مقدس

زندگی کو چند روزہ پاک خدا کی عبادت کے لیے اختیار کرنا جو بڑھے دادا کے قدیم
 زمانہ میں تھی بہت قوی اثر خدا کی محبت کا دل میں پیدا کرتی ہے اور روحانی تربیت
 کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے خصوصاً جب کہ ایک گروہ کثیر کے مجمع کے
 ساتھ ہوا اور مجمع کا مجمع ایک نیا اور صرف ایک ذات پاک کی یاد میں دیوانہ وار مستغرق ہوتا
سوال درحقیقت یہ ایسے عمدہ اصول ہیں اور حج کعبہ ایک ایسے اعلیٰ درجے
 کی حکمت اسلام نے قائم کی جسکی دنیا میں کوئی دوسری نظیر نہیں ہے لیکن ہم تو
 کسی ایک مسلمان میں بھی ان باتوں کا اثر نہیں پاتے ہم جو کچھ دیکھتے یا سنتے ہیں
 وہ یہ ہے کہ حج ایک خدا کا حکم ہے اور وہ ان جا کر تمام دنیا کے گناہ دھلجاتے ہیں۔
جواب بلاشبہ مسلمانوں کا یہ قسمتی سے یہی حال ہے بلکہ اس سے بدتر اسلام
 کے حقائق کو قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طریقوں سے دریافت کرنا چاہیئے
 نہ ہم جیسے مسلمانوں کے بدترین حال سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹ و چونے کے
 بنے ہوئے چوکھونٹے گھر میں ایک ایسی متعدی برکت ہے جہاں سات دفعہ اسکے
 گرد و پھرے اور سیدھے بہشت میں چلے گئے یہ انکی محض خام خیالی ہے کوئی چیز سوا
 خدا کے مقدس نہیں ہے اُسی کا نام مقدس ہے اور اُسی کا نام مقدس رہیگا
 کعبہ تو ایک مسجد اور خدا کی عبادت کرنے کی جگہ ہے اور بس صرف اس چوکھونٹے
 گھر کے پھر لینے سے کیا ہوتا ہے اُس کے گرد تو اونٹ اور گدھے بھی پھرتے ہیں
 وہ تو کبھی حاجی ہوئے پھر دوپانوں کے جانور کو اُسکے گرد پھر لینے سے ہم کیونکر حاجی

جائین ان جو حقیقتاً حج کرے وہ حاجی ہے۔

سوال۔ حج کی شرطیں اور ارکان حج کیا ہیں اور کس طرح ادا کیے جاتے ہیں۔

جواب۔ حج فرض ہوتا ہے استطاعت کے ساتھ استطاعت اُسے کہتے ہیں

کہ آدمی تندرست ہو راستہ میں امن ہو خوف و خطر اور نرخ کی گرانہی نہ مال حلال اس قدر رکھتا ہو کہ اہل و عیال کا نان و نفقہ جاری رکھ سکے اور لوٹ کر واپس آ سکے سواری وغیرہ مہیا کر سکے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

عَلَيْكَ النَّاسُ يَحْجُّونَ النَّبِيَّ مِنْ اسْتَطَاعَ | لوگوں پر فرض ہے کہ خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں
الْيَوْمِ سَيِّدًا | جس کو اُس تک پہنچنے کا مقدور ہو۔

حج میں اتنی چیزیں ہیں۔ احرام و نیت۔ طوافِ قدوم۔ سعی بین الصفا و المروہ۔
خروج منی و قوف مزدلفہ منیٰ اور منیٰ حار۔ طواف الزیارت۔ طواف الصدر۔

احرام و نیت حج

احرام باندھنے کیلئے مقامات معین ہیں جو میقات کہلائے جاتے ہیں کہ کے
رہنے والوں کیلئے خاص حرم کعبہ میقات ہے اور مدینہ کی طرف سے آنیوالوں
کے لیے ذوالحلیفہ اور عراق کی طرف سے آنیوالوں کے لیے ذات عرق
اس مقام کو حضرت عمرؓ نے میقات قرار دیا بعض لوگ روایت جابرؓ پر استدلال

کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں مگر وہ روایت مرفوع نہیں دارقطنی نے اس کی تضعیف کی ہے شام کی طرف سے آنیوالوں کے لیے جحفہ اور بخد کی طرف سے آنیوالوں کیلئے قرن اور یمن کی طرف سے آنیوالوں کے لیے حبشین ہندستان سے جانیوالے بھی شامل ہیں نیکائہ میقات ہو قرآن مجید میں میقات کا ذکر نہیں ہے غالباً جو لوگ باہر سے کعبہ کی زیارت یا حج کو آتے تھے جب قریب پہنچتے تھے توج کی نیت سے جو باتین خلاف تقدس و ادب کے سمجھتے تھے اُن سے پرہیز کرتے تھے رفتہ رفتہ وہ مقامات میقات قرار پا گئے اور تمام مسافروں کا وہاں سے احرام باندھنا ایک امر لازمی ہو گیا اگر کوئی شخص بلا ارادہ حج اور غیر بانٹھے احرام کی میقات پر مکہ میں چلا جائے اور مکہ میں پہنچنے کے بعد حج کا ارادہ کرے اور احرام باندھے تو اُس کے حج میں بھی کوئی نقص نہیں ہونے کا میقات پر پہنچ کر صرف حج کی یا صرف عمرہ کی یا حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے احرام کے معنی ہیں کوئی ایسا بزرگ اور مقدس کام شروع کرنا جس کا ادب نہ توڑا جاسکے احرام میں صرف ایک چادر بطور تہبند کے باندھتے ہیں اور ایک چادر اوڑھنے کیلئے ہوتی ہے مگر سر پر چادر نہیں اوڑھتی جاتی سر کھلا رہتا ہے چادر ایک پاٹ کی ہو خواہ دو پاٹ کی سی ہوئی کچھ مضائقہ نہیں ہے قطع کیا ہوا کپڑا جو قینچی سے قطع کر کے سیتے ہیں پہننا منع ہے۔

میقات پر پہنچ کر غسل کیا جاتا ہے یا وضو اور اُس کے بعد نیت کر کے احرام باندھتے ہیں

اور یہ کہتے جاتے ہیں۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
ہر نماز کے بعد یا جب اونچی جگہ پر چڑھے یا نیچے اترے تو وہی جملہ کہنا چاہیے احرام میں
داخل ہونے اور حج کی نیت کرنے کا اشارہ قرآن مجید کی ان لفظوں سے پایا جاتا ہے۔

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ | تَوَجَّهْ بِنُفْسٍ اِنْ هِيَ تَهْتَدِي

زمانہ احرام میں سر کو ڈھانکنا یا ایسا کپڑا جو قطع ہو کر سیا گیا ہو پہننا موزہ یا جُڑا ہے پائون کو ڈھانکنا شکار کھیلنا یا دوسرے کو شکار بتانا سر منڈانا ناخن ترشوانا عورت کے یاس جانا منع ہے۔

مسلمانوں واجب تم احرام کی حالت میں ہوشکار نہ مارو۔ الخ

دریائی شکار اور کھانکی دریائی چیزیں (جو بے شمار ہتھکنگین

احرام کی حالت میں بھی تمھارے لیے حلال کی جاتی ہیں ان

جو شخص ان مینو میں حج کی ٹھان لے (تو احرام باندھنے سے سترہ تک)

حج (کے دنوں) میں نہ شہوت کی کوئی بات کریں اور نہ گناہ کی اور نہ بھاری

اور جب تک قربانی اپنے نیک نہ لک جائے اپنا سر نہ منداؤ۔ اے

سورة النور
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا الصَّيِّئَاتِ إِنَّكُمْ

حُرِّمَ اِحْلَ الْكَوْصِيْدِ الْبَحْرِ وَكُلَّ مَا مَتَاعًا لَكُمْ

وَالسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ

حُرْمًا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

وَلَا تُسْوَءَ وَلَا تُجَادِلْ فِي الْحَجَرِ

لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

قرآن مجید میں بروقت احرام تہنہ باندھنے اور بغیر قطع کیا ہوا کپڑا پہننے کا ذکر نہیں ہے

یہ رواج زمانہ جاہلیت سے چلا آتا ہے یہ پوشاک جو حج کے دن نین پہنی جاتی ہے اور اب بھی

زمانہ کی پوسٹاں ہے جو بطور یادگار اسلام نے بھی برقرار رکھی۔

طواف قدوم

جب مکہ میں پہنچے اور حرم کعبہ دکھائی دے تو کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد جب حرم کے اندر جاوے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوا اور کعبہ کے گرد گھومنا شروع کرے سات مرتبہ گھومے اور کوئی دعا جو اسکا جی چاہے پڑھتا رہے اور اُس گھومنے میں تیز نمونڈھے ہلا کر چلے سات دفعہ گھومنے کے بعد جس کو طواف کہتے ہیں مقام ابراہیم میں دو رکعت نماز کی پڑھے قرآن مجید میں طواف کا ذکر آیا ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

ولیطوفوا بالبيت العتیق فذکروا | اور معبد قدیم (یعنی) خانہ (کعبہ) کا طواف کریں۔

اللہ عند المشعر الحرام | مشعر احرام (یعنی مزدلفہ) میں ٹھہرا کر خدا کی یاد کرو۔

سات دفعہ دوڑ نیکا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے قدیم زمانہ سے یہ رسم چلی آتی ہے۔

سعی بین الصفا والمروہ

اُسی دن طواف کے بعد صفا مروہ میں جو نہایت چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں سات دفعہ پھر صفا کے پہاڑ پر چڑھے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید

اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے اور صفار سے اتر کر مروہ کو جاوے اس راستے میں دو نشان بنے ہوئے ہیں اُن نشانوں کے بیچ میں دوڑ کر چلے جب مروہ پر چڑھے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے وہی تمام جملہ جو صفار پڑھا تھا پڑھے یہ ایک دوڑ ہوئی جس کو ایک شرط کہتے ہیں سطح سات دفعہ کرے ساتویں دوڑ مروہ پر ختم ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما۔
 بیشک (کوہ) صفا اور (کوہ) مروہ خدا کی (ٹھرائی ہوئی) آداب گاہوں میں سے ہیں تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اُن پر ان دونوں کے درمیان طواف (کے پھیرے) کرنے میں کچھ گناہ نہیں۔

اگر احرام باندھتے وقت صرف عمرہ کی نیت کی ہو تو عمرہ ختم ہو گیا احرام کھول دے اور پھر آٹھویں ذی الحجہ کو حرم کے اندر جا کر حج کا احرام باندھے اور اگر حج و عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کی ہو یا صرف حج کی نیت کی ہو تو بدستور احرام باندھے رہے۔

خروج منہ

جو لوگ عمرہ کر کے حج سے خارج ہو گئے ہیں اُن کو چاہیے کہ حرم میں جا کر صبح کی نماز پڑھیں اور حج کا احرام باندھیں اور منے کو روانہ ہوں اور جن لوگوں نے احرام نہیں کھولا وہ صبح کی نماز کے بعد منے کو روانہ ہوں رات کو منے میں رہیں منے میں اُترنے میں یہ راز ہے کہ یہ بڑا بازار ہے جہاں میلہ سا لگا رہتا ہو ترقی

تجارت کیلئے وہاں کا قیام عین مصلحت ہے۔ نوین تاریخ صبح کی نماز کے بعد علیٰ
اصباح عرفات کے میدان میں جاوین اور غروب آفتاب تک وہیں رہیں اور رجب
و محرمین چاہیں مانگتے رہیں وہاں امام اوٹنی پر چڑھ کر خطبہ دیتا ہے اور لوگوں کو
نیکی اور خدا پرستی کی نصیحت کرتا ہے اور ہزاروں لوگ اُس کے گرد گھڑے ہو کر
سُنتے ہیں اور جو نہیں سُن سکتے وہ اپنی ہی جگہ دُعا وغیرہ پڑھتے ہیں جبل عرفات و
جگہ ہے جسکی نسبت تورات میں لکھا ہے کہ خدا ابراہیم کو مرئی ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں
حاضر ہونیکو حج کہتے ہیں یہ ایک دامن کوہ میں میدان ہے وہاں اور کوئی چیز نہیں ہے
صرف لوگ جمع ہوتے ہیں اور لکھنؤ کی یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

<p>فاذا قضیت من عرفات فاذا کروا اللہ عند المشعل الحرام۔</p>	<p>پھر جب عرفات سے لوٹو مشعر الحرام (یعنی مزدلفہ) میں ٹھہر کر خدا کی یاد کرو۔</p>
---	---

وقوف مزدلفہ

مغرب کی نماز کے بعد اُس میدان سے لوگ روانہ ہوتے ہیں اور مزدلفہ کے میدان
میں اگر رات بسر کرتے ہیں مزدلفہ میں رہنے اور سنا میں ایام تشریق تک ٹھہرنیکا
اشارہ ان آیتوں سے پایا جاتا ہے۔

<p>ثم لا فیضوا من حیث افناض الناس۔</p>	<p>پھر (عرفات سے چلو تو) جس جگہ سے اور لوگ چلیں تم بھی وہیں سے چلو انہ</p>
--	--

واذکروا لله فی ایام معدودات فمن
تعجل فی یومین فلا اثم علیه
ومن تأخر فلا اثم علیه۔

اور گنتی کے (ان چند) دنوں میں خدا کی یاد کرتے رہو پھر
جو شخص جلدی کرے (اور) دو (ہی) دن میں (حل کھڑا ہو)
اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔

منے اور بے شمار

دسویں ذی الحجہ کو مزدلفہ سے چل کر منیٰ میں پہنچتے ہیں منے کے میدان میں تین ستون
بطور نشان کے بنے ہیں ہر ایک ستون پر سات سات کنکریاں ایک ایک کر کے
مارتے ہیں اور ہر کنکری کے مارنے کے وقت یہ پڑھتے ہیں
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر جب تین ستونوں
پر کنکریاں مار لیں تو ہر بندی وستی پر اور نماز کے جو لوگ لبیک کہتے ہوں وہ کہنا موقوف
کر دیں اور حجرۃ العقبہ کے پاس ایک چھوٹی سی پاٹری ہے وہاں قربانی کرین
اور سر منڈائیں یا بال کتر واڈ لیں اور احرام کھول دیں اور کپڑے پہن لیں مگر عورت
کے پاس جانکی اب تک اجازت نہیں ہے قربانی جو حج میں کی جاتی ہے وہ تین طرح کی
ہوتی ہے ایک وہ قربانی جو جانور کو ساتھ لیکر جاتے ہیں اس ارادہ سے کہ مکہ میں
جا کر فحش کرینگے اُسکا ذکر اس آیت میں ہے۔

والبدن جعلناھا لکم من
شعائر اللہ لکم فیہا خیر

اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹن کو بھی اُن قابل ہے
چیزوں میں قرار دیا جو خدا کے ساتھ نامزد کی جاتی ہیں میں تمہارے لیے

فاذکر اسم اللہ علیہا صوات فاذا
وجبت جنوبہا فکلوامنہا
واطعموا الفقاع والمعمر۔
(خیر و خیر) فائدہ سین تو انکو کھڑا رکھ کر (بیچ کر) اور بیچ کر دے (وقت
انپر خدا کا نام پھر جب وہ کسی پہلو پر پڑیں تو انہیں سے آپ
بھی کھاؤ اور قناعت پیشہ اور گداؤں پر پیشہ (محتاجوں کو) کھلاؤ۔

دوسری قربانی وہ ہے جو حج تمتع میں کی جاتی ہے اسکا ذکر اس آیت میں ہے۔

فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما
استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام
ثلثه ايام في الحج وسبع
اذا رجعتو
پھر جب تمھاری خاطر جمع (یعنی عذر رفع) ہو جائے تو جو کوئی عہدے
کو حج سے ملا کر فائدہ اٹھانا چاہے تو (اسکو) قربانی (کرنی
ہوگی) جیسی کچھ میسر لے۔ اور جس کو (قربانی) میسر نہ ہو تو
تین روزے حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات جب طے پس آؤ۔

تیسری قربانی عام طور پر حج کے بعد ہے اسکا ذکر اس آیت میں ہے۔

ويذكر اسم الله في ايام
معلومات على ما رزقهم من
بهيمة الانعام فکلوامنہا
واطعموا البائس الفقير
اور خدا نے جو ہمیشہ چار پائے انکو دیے ہیں (ان) خاص دنوں
میں (انکی) قربانی کرتے وقت (انپر) خدا کا نام ملے تو (لوگو!) قربانی
(کے گوشت میں) سے (آپ بھی) کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو
(بھی) کھلاؤ۔

گیارہویں اور بارہویں کو بدستور منے میں رہے اور ان دنوں دنوں بھی ان تینوں
ستونوں کو سات سات کنکر یا ان اسی طرح مارے جس طرح کہ دسویں کو مارین تھین
رے جارا کا ذکر کلام مجید میں نہیں ہے۔

طواف الزیارت

انہیں تاریخ نہیں یعنی دسویں یا گیارھویں یا بارھویں کو قربانی کرے پھر منے سے حرم میں آئے اور خانہ کعبہ کا طواف سطح کرے جس طرح اوپر بیان کیا گیا اور پھر منے میں چلا جائے بعد اُس کے اپنے کام میں لگے اور جو چاہے سو کرے اگر کسی نے طواف قدوم کے بعد سعی میں الصفا والمروہ کی ہو تو اُس کو اس طواف کے بعد کر لینی چاہیے۔

طواف الصدر

جو لوگ اور ملکوں سے حج کرنے کو آتے ہیں اور حج کے بعد واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو صرف طواف کر کے روانہ ہونا چاہیے۔

اقسام حج

حج تین قسم ہے۔ افراد۔ قرآن۔ تمتع اگر صرف حج کی نیت سے احرام باندھا ہے وہ توجج افراد ہے اور اگر حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا ہے اُسکا نام قرآن ہے اور اگر صرف عمرہ کی نیت سے اور عمرہ کر نیلے بعد پھر حج کی نیت سے احرام باندھا ہے توجج تمتع ہے۔

حج افراد و متع کی تو وہی صورت ہے جو بیان ہوئی البتہ حج قرآن میں اس قدر فرق ہے کہ طواف قدوم اور سعی بین الصفا و المروہ دو دفعہ کرنے لازم ہیں۔ ارکان حج تمام ہوئے جو عہد ابراہیمی کی یادگار ہیں اب ہم ان ارکان کے وہ اغراض بیان کرتے ہیں جنکی نہایت تفصیل کے ساتھ اسلام نے صراحت کی ہے تاکہ ہمارا قدم صراط المستقیم سے ڈگمگا کر وہم پرستی اور رسم پرستی کے تاریک گڑھے میں نہ گمراہ ہو جائے۔ حجر اسود جو کعبہ کے ایک گوشہ میں نصب ہے اُس کا مقصد یہ ہے کہ طواف کی تعداد معلوم رہے اُسی کو نے سے طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں ختم ہوتا ہے اور حجر اسود کو چھو لیا جاتا ہے یا بوسہ دیا جاتا ہے یا اُسکی طرف اشارہ کر لیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو کہ ایک طواف ختم ہوا قرآن مجید میں اُسکا ذکر نہیں ہے ترمذی ابن ماجہ اور دارمی میں طرح طرح کی حدیثیں آئی ہیں جن میں اُس کو جنت کا پتھر بتایا گیا ہے گروہ سب مجروح و مرجع ہیں حضرت عمرؓ نے بروقت طواف کعبہ فرمایا۔

انی اعلم انک حبر وانک لا تضمر | میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہو ولا تنفع
ذ نقصان۔

پھر فرمایا اگر میں آنحضرت صلعم کو بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو ہرگز بوسہ نہ دیتا ایک وقت میں کئی لگ لگ گئی تھی اُس وقت سے حجر اسود سیاہ ہو گیا ہے سطح حج کے ارکان میں رمل ایک رکن ہے یعنی طواف کرتے وقت پہلے تین دوڑوں میں دوڑتے چلتے ہیں المہ اربعہ اُسکو ایک حج کی سنت سمجھتے ہیں لیکن حضرت عمرؓ نے صاف کہہ دیا کہ۔

مالنا وللصل اناکثاراً یسأبه
المشرکین وقد اهلک هم الله

اب ہکمرل سے کیا عرض اُس سے مشرکوں کو رسول لانا
مقصود تھا اب تو انکو خدا نے ہلاک کر دیا۔

یہ اس بنا پر کہا کہ رمل کی ابتداء یوں ہوئی تھی کہ رسول خدا صلعم جب مدینہ سے مکہ میں تشریف
لائے تو کافروں نے مشہور کیا کہ مسلمان ایسے نحیف اور کمزور ہو گئے ہیں کہ کعبہ کا
طواف بھی نہیں کر سکتے آنحضرتؐ نے یہ سن کر رمل کا حکم دیا اُس کے بعد یہ فعل ایک
دستور ہو گیا حضرت عمرؓ نے جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں
رمل ترک کر دینے کا ارادہ بھی کر لیا تھا لیکن پھر آنحضرتؐ کی یادگار سمجھ کر رہنے دیا عبد اللہ
بن عباسؓ جو حضرت عمرؓ کے خاص تربیت یافتہ تھے اُن سے جب کہا گیا کہ لوگ رمل
کو سنت سمجھتے ہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ غلط سمجھتے ہیں۔

حج کے ارکان میں سے ایک قربانی بھی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے
اس رسم کی غرض تو صاف ظاہر ہے کہ عرب ایک غیر آباد ملک تھا اور اُسکی زمین غیر
ذمی نزع واقع ہوئی ایسے ملک میں غذا اور گوشت کا توڑا ہونا ایک لازمی بات ہے
اسی لیے رسم قربانی جاری ہوئی لوگ خوراک کیلئے جانور ساتھ لیجاتے تھے جو بدن
اور قلاء کے نام سے مشہور تھے اور جو نہ لیجاتے تھے وہ مکہ ہی میں مول لے لیتے تھے
اُن کو فح کر کے خود بھی کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے وہاں کوئی دیوتا اور دیوی
ہے نہ سوائے پہاڑ و زمین کے کوئی اور چیز ہے جس پر کربا یا میتھایا گائے یا اونٹ
چڑھایا جائے نہ خدا کو اُسکی بوسند آتی ہے نہ اُسکا گوشت اور ہڈیاں جیسا کہ قدیم زمانہ

میں قاعدہ تھا کہ جانور مار کر آگ میں جلا دیا جاتا تھا اس خیال سے کہ خدا کو اس کی چرائی پسند ہے اسلام میں غراب کو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اور یہی اس کا مقصود ہے اس مقصود کو اسلام نے صاف طور پر لوگوں کو سنا دیا۔

لن ینال الله لحومها ولا دماءها | خدا کو نہ تمھاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون
ولکن ینالہ التقویٰ منکم | اُسکو تو تمھارے دلی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔

موجودہ زمانہ حج میں ضرورت سے زیادہ لاکھوں جانور فوج کر کے جو سطح پھینک دیا جاتا ہے کہ جیل کو بے بھی اُدھر رخ نہیں کرتے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اُنکا فوج کرنا داخل تقویٰ ہے؟ حضرت ایوب انصاریؑ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آدمی اپنے گھر بھر کی طرف سے ایک بکری قربانی کر لیتا اور سب ملکر اُس کو کھاتے اور کھلاتے بہر حال اسلام کا کوئی فعل کوئی رکن کوئی کام مذہبی نام سے ہو یا معمولی قسم کا سب کی غرض و غایت صرف خدا سے واحد کی یاد کو نقش دل کرنا ہے ظاہری رسوم پر کبھی اسلام نے زیادہ التفات نہیں کیا۔

چنانچہ آنحضرت کی حجۃ الوداع کے دن ایک شخص نے فوج کرنے سے پہلے سر منڈا لیا آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں اس طرح جسے قبل رمی جمار قربانی کی یا بعد شام ہو جائیکہ رمی جمار کے یا سر منڈانے سے پہلے طواف الاضافہ کیا آپ نے فرمایا کیا حرج ہے ابن عمر کہتے ہیں۔

خماسئل یومئذ عن شعی و قد ام | اُس دن جو کوئی بھی سول تقسیم و تاخیر کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اواخر الاقال ولا حرج

سے کیا گیا آپ کے جواب میں ہی فرمایا کہ کچھ حرج نہیں۔

بیان زکوٰۃ

سوال۔ زکوٰۃ و صدقات کیا چیز ہیں اور کس غرض سے اسلام نے اُن کو قائم کیا ہے؟

جواب۔ زکوٰۃ ایک بڑا رکن اور فرض اسلام کا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے واقیوا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ یعنی نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو زکوٰۃ کو معنی لغت میں ہین پاک کرنا بڑھنا اور اصلاح شرع میں زکوٰۃ سے مراد ہے راہ خدا میں صرف کرنا جس کا دوسرا نام قومی ہمدردی ہے زکوٰۃ خاص ہے اور صدقہ عام یہ تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اور اپنی آسائش کو تمام چیزوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور اسی اقتضائے فطرت کے مطابق اسلام نے بھی حق نفس کو تمام حقوق پر مقدم رکھا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے لنفسک علیک حق تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے لیکن یہ بات انسان کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے لوگ بھی اُسکو مدد نہ دیں اس لیے کہ انسان فطرتاً ہی الطبع پیدا کیا گیا ہے اُس کو اپنے اپنا جنس کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑتا ہے اور اُسکی آسائش کے اسباب اور زندگی کی حاجتوں کا پورا ہونا زیادہ تر دوسروں کی اعانت و مدد پر موقوف ہے یہی فطری حاجت اور اپنی زندگی کو عزیز رکھنے کا جذبہ انسانی ہمدردی کا اصلی مخرج ہے پس اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ جو شخص بظاہر

کسی دوسرے آدمی کی مدد کرتا ہے وہ اصل میں واسطہ یا بلا واسطہ یا واسطہ درواسطہ خود اپنی مدد آپ کرتا ہے جو لوگ دوسروں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے وہ خود اپنی عزیز زندگی کے وسیلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے

من عمل صالحاً خلفه
| جنیک عمل کرتا ہو وہ خاص اپنے (پہلے) کے لیے۔

چونکہ لوگوں میں باعتبار نسل خاندان قوم وطن اور قریب و بعید ملکوں کو مختلف مراتب پائے جاتے ہیں پس الاقرب فالاقرب جو شخص جس قدر قریب ہے اس قدر وہ حق میں بھی قریب ہے اسی اختلاف مراتب کی مناسبت سے از روئے قانون قدرت خداوند تعالیٰ نے ہمدردی کے بھی مختلف درجے رکھے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں رحم موانست یا اخوت اور ہمدردی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں گویہ تینوں لفظ نتیجہ کے اعتبار سے ایک ہی معنی رکھتے ہیں مگر نشا کے اعتبار سے ہر ایک کا جدا گانہ مطلب ہے۔

رحم ایک فطری نیکی ہے جو عجنس اور غیر جنس دونوں کے ساتھ کیساں طور پر برتی جاتی ہے حدیث میں آیا ہے یرحمکم فی الارض یرحمکم فی السماء زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے یعنی خدا۔

موانست یا اخوت اس جذبہ کا نام ہے جو عجنس و مہقوم کے ساتھ خاص ہے حدیث میں آیا ہے لایؤمن احدکم حتی یحب لایخیه ما یحب لنفسک کوئی شخص تم میں سے کامل مومن نہیں ہو تا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز دوست نہ رکھے

جس کو وہ اپنے لیے دوست رکھتا ہے اس جگہ بھائی کے لفظ سے عام مسلمان کا دھرم
ہمدردی یہ ایک عام نیکی ہے جو تمام آدمیوں سے یکساں علاقہ رکھتی ہے اور
عقل کے نتیجوں میں سے ایک عمدہ نتیجہ ہے یہ ہمدردی ہر فہمی عقل میں ہو سکتی ہے
حدیث میں آیا ہو الخلق کلہم عیال للہ فالج خلقہ الیہ انفعہم لعیالہ ص سب مخلوق خدا کی
عیال ہو خدا کو اپنی مخلوق میں سے وہ شخص نہ یا وہ عزیز جو اس کی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچائے۔
ان تینوں قسم کی ہمدردیوں میں بھی بہت سے مختلف درجے پائے جاتے ہیں آدمی کی زندگی
و آسائش کے وسیلوں میں جس قدر تفاوت ہوگا اسی قدر ان ہمدردیوں میں بھی
تفاوت ہونا لازمی ہے باپ بیانی کی بھائی پھر درجہ بدرجہ اور رشتہ دار پھر ہمسایہ
پھر قوم پھر اپنے قریب کے ملک کے لوگ پھر اُس سے دور ملک کے باشندے آدمی
کی زندگی و آسائش کے وسیلے ہوا کرتے ہیں۔ اسی تفاوت درجات کے ساتھ آدمی
کو اپنے اپنا جنس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا لازم ہے حدیث میں آیا ہے
انزلوا الناس منازلہم لوگون کے ساتھ پیش آؤ ان کے مرتبوں کے موافق ظاہر ہو
کہ باپ کو جیٹے کے ساتھ جوش ہمدردی ہوا کرتا ہے وہ پوتے کے ساتھ نہیں ہوتا
اسی طرح یہ سلسلہ جس قدر بڑھتا جاتا ہے اسی قدر ہمدردی کے اعتبار سے گھٹتا جاتا ہے۔
سوال یہاں ایک بات دریافت طلب یہ ہے کہ بعض لوگ اس سلسلہ کو فطری یا
قدرتی نہیں جانتے بلکہ اُس کو ایک قسم کا دھوکہ بتاتے ہیں اُن کا قول ہے کہ اگر یہ کوئی
فطری چیز ہے تو کیوں انجان بیٹے یا ان بچان باپ کے ساتھ آدمی کو ہمدردی نہیں

ہوتی اظہارِ نفرت کے موقع پر بھی اس امر کا پتہ لگتا ہے جب آدمی کو کسی سے نفرت پیدا ہوتی ہے تو باوجود قدرتی رشتہ ہونے کے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ بھی اُس کے ساتھ ہمدردی نہیں رہتی ان تمام باتوں پر نظر کرنے سے تو یہ واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کو فطری یا قدرتی ٹھہرانا صحیح نہیں اور جب یہ سلسلہ فطری نہ ٹھہرا تو اس سلسلہ کے ساتھ فطری طور پر ہمدردی ہونا قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔

جو اب غیر فطری ہونے کے ثبوت میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں وہ واقعات تو بلاشبہ صحیح ہیں لیکن اُن سلسلہ کے خلاف فطرت ہونے کا کافی ثبوت نہیں ہوتا اس میں کسی قدر غلطی شامل ہے انجان بیٹے اور آن بچان باپ کے ساتھ آدمی سے ہمدردی جو ظور میں نہیں آتی اُس کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمدردی اُس میں موجود نہیں ہوتی بلکہ اُس کا سبب یہ ہے کہ انسانیت کا ایک بڑا حصہ جس کا نام علم ہے یعنی جتنا وہ موجود نہیں ہوتا اس طرح حیات تو ظاہر ہے کہ قریبی رشتہ دار آدمی سے زیادہ جزئیت رکھتا ہے اور جب جزئیت فطری ہوئی تو ہمدردی کا ہونا بھی ایک فطری بات ہے البتہ بعض اوقات کوئی امر خاص ترقی موانست کا باعث ہو جاتا ہے اور ہمدردی کو اُس کے درجے سے بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور کسی وقت کوئی خاص امر ترقیِ نفرت کا سبب ہو جاتا ہے اور وہ اُس فطری ہمدردی کو سقند رو پوش کر دیتا ہے کہ بظاہر اُس کے موجود ہونے کا پتہ نہیں لگتا مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہمدردی معدوم ہو گئی۔

الغرض نبی نوع انسان میں تعلقات کا سلسلہ فطری ہے اور انہیں تعلقات کے فرق مراتب کے لحاظ سے انہیں ہمدردی ہوتا بھی فطری ہے مگر افسوس ہے کہ اکثر لوگ ان تعلقات کے سمجھنے میں اور ہمدردی کے مختلف طریقوں کو حسب مراتب پر تنہا میں طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا بھی فائدہ سے خالی نہیں کہ ایک بات اور تعجب خیز مگر قابل غور یہ بھی ہے کہ جو ہمدردی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے مثلاً باپ کی ہمدردی بیٹے کے ساتھ یا بیٹے کی ہمدردی باپ کے ساتھ اگر وہ عمل میں نہ لائی جاوے تو معیوب خیال کیجاتی ہے لیکن اگر وہ عمل میں لائی جاوے تو زیادہ قابل تعریف نہیں خیال کیجاتی بلکہ محض ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے یہ کیوں؟ اسلئے کہ قانون قدرت نے اُس ہمدردی کرنے پر آدمی کو مجبور کیا ہے اور جو بات مجبوراً آدمی کو کرنی پڑی وہ اسکی ذاتی خوبی میں شمار نہیں ہو سکتی اور جو ہمدردی کہ ادنیٰ درجہ رکھتی ہے مثلاً ایک آدمی کی ہمدردی اپنے دور کے عزیز یا ہمعوم آدمی کے ساتھ اگر وہ عمل میں نہ لائی جاوے تو ایک ادنیٰ بات سمجھی جاتی ہے لیکن اگر وہ عمل میں لائی جاوے تو بہت ہی قابل تعریف سمجھی جاتی ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہمدردی سے قانون قدرت کی منشا کی پورے طور پر تکمیل ہوتی ہے افسوس ہے کہ بعض نادان آدمی اپنی کم فہمی سے دھوکا کھا کر اعلیٰ درجے کی ہمدردی کو ادنیٰ درجے کی ہمدردی سمجھ کر چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ادنیٰ درجے کی ہمدردی کو اعلیٰ درجے کی ہمدردی سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں مگر اعلیٰ درجے کی ہمدردی چھوڑنے کی بُرائی ادنیٰ درجے

کی ہمدردی کی خوبی کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتی ہے اور برباد کر دیتی ہے۔
 سوال اچھا یہ بھی صحیح ہنہ انا کہ انسانوں میں سلسلہ قرابت و اتحاد فطری ہے
 اور انہیں قریب و بعید کے درجات کے اعتبار سے ہمدردی کے بھی مختلف درجے
 ہونا لازمی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کے مبالغہ پر کافی غور کر کے جو جس درجہ
 کا آدمی ہو اسی درجے کے مناسب مطابق قانون قدرت ہمدردی عمل میں لائے
 لیکن بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اسلام جیسے طبعی پاک مذہب نے ہمدردی کے
 استعمال کو نہ صرف زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں جائز رکھا بلکہ یوں کہنا چاہیے
 کہ زکوٰۃ کو فرض ٹھہرایا۔ میں تو اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر بلا خوف کہہ سکتا ہوں کہ شاید
 بعض اتفاقی حالتوں میں تو زکوٰۃ و صدقات حسن تمدن و معاشرت کے لحاظ سے ایک
 کارآمد اور مفید چیز ہو سکتی ہوں ورنہ بالعموم تو جہان تک دیکھا جاتا ہے زکوٰۃ و صدقات
 سے زیادہ ہملک اور خطرناک دوسری چیز نہیں زکوٰۃ و صدقات کے بھروسہ پر لوگوں
 میں مفت غوری کی عادت پیدا ہونے لگتی ہے آدمی فرائض انسانی کو بھول کر محنت
 سے جی چرانے لگتا ہے غیرت و حمیت (جو قومی ترقی کے حق میں برقی قوت کا حکم دیتی
 ہے) وہ لوگوں کے دلوں سے کافر ہونے لگتی ہے خوشامد اور غلامی کی ذلیل
 خصلت قوم کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے بڑے بڑے شریف سفید پوش گوٹھ
 سے سوال نہ کریں مگر مختلف پیرایوں اور طریقوں سے بلا معاوضہ خدمت مدد و کار آری
 کے طالب رہا کرتے ہیں کسی نے سچ کہا ہے کہ فقیر کی صورت سوال ہے کہ اگر خوش متی

سے ایک آدمی خوشحال ہو تو اُس خاندان کے اکثر ممبر اپنی بسر و قات اور کارگزاری کا مدار اُسی ایک آدمی کی مدد و امید پر رکھتے ہیں اور ہر وقت اُسی کی حسیب ٹٹوتے رہتے ہیں۔

عوام کے طبقہ میں تو فقیہی اور گداگری ایک بیشہ سمجھا جاتا ہے اور گداگری کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ بجنسہ ہی حالت کج ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ مردم شماری کے نقشنہ میں اکثر مسلمانوں نے اپنا پیشہ اور اپنی قوم فقیر گداگر لکھوائی ہے۔ کئی شہر یا قصبہ میں آپ جائے جس قدر گداگر مسلمان در دھیک مانگتے اور غیر قوموں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور خدا و رسول اور علی رضی اور حسین کا نام بیچتے پھرتے آپ کو دکھلائی دین گے ہرگز اس قدر دوسری قوموں کے فقیر آپ کو نظر نہ آئیں گے۔ غیر قومین مسلمانوں کی یہ ذلیل حالت دیکھ کر اسلام ہی کو انکی مفلسی کا سبب قرار دیتی ہیں اُن کا قول ہے کہ اسلام ہی لوگوں کو بے ہمت و کاہل بناتا ہے اور تعلیم اسلام ہی کی بدولت یہ لوگ حرام خور ہو جاتے ہیں ان عملی تجربوں سے تو مسٹر کارنگی کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ”اصولاً دُنیا کے پردہ پر سب سے زیادہ خراب کرنیوالی چیز خیرات ہے۔“

جواب۔ زکوٰۃ اور صدقات کی نسبت جو کچھ بُرائیاں و خرابیاں بیان کی گئیں وہ زکوٰۃ و صدقات کے غلط استعمال سے متعلق ہیں نہ نفس زکوٰۃ و صدقات سے حسن تمدن و معاشرت کے حق میں زکوٰۃ و صدقات کو مفید و کارآمد نہ سمجھنا خود تعجب کی

بات ہے۔ کیونکہ دنیا میں رہ کر بنی نوع انسان کو اتفاقاتِ وقت سے کسی حالت میں نجات ملنا ممکن نہیں ہے امیر و غریب عالم و جاہل مجرود و متاہل فقیر اور بادشاہ مرد و عورت سب کو دورانِ زندگی میں کچھ نہ کچھ اتفاقات پیش آیا ہی کرتے ہیں اور ایسے ہی موقعوں پر ایک آدمی دوسرے آدمی کی ہمدردی و اعانت کا حاجت مند ہوا کرتا ہے۔ چونکہ انسانی حاجتیں زیادہ تر مال سے تعلق رکھتی ہیں اور آسائشِ زندگی کے وسیلوں میں مال سب سے بڑا وسیلہ ہے اسی لئے اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر اسلام نے زکوٰۃ و صدقات کو قومی و انسانی فرض قرار دیا جو بالکل اتفاقات کے اعتبار سے ضروری اور انسانیت کے اعتبار سے ایک فطری فرض ہے اور بہت سی حالتوں میں نہایت مفید ہے بشرطیکہ اُن کے طریقہ استعمال میں غلطی نہ کی جائے کچھ شک نہیں کہ جس غلط طریقہ استعمال کو اس زمانہ کے مسلمانوں نے اپنا دستور لعل بنا رکھا ہے نہ اسلام نے اُس طریقہ کی بہکو تعلیم دی اور نہ اس طرح خرچ کرنے کو اُس نے باعثِ ثواب ٹھہرایا گو ہم اپنی جہالت و لاعلمی سے کتنا ہی اُسکو نیکی کا کام سمجھیں مگر اسلام تو اس طریقہ استعمال کو بتا ہی دین اور نکال آخرت قرار دیتا ہے جس کا جی چاہے خدا کی پاک کتاب اور جناب رسولِ خدا صلعم کے طرزِ عمل سے اُس کو ملا کر دیکھ لے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اسلام نے مخصوص حالتوں میں عام مخلوق کے لیے صدقات کو اور خاص قوم کے حاجت مندوں کے لیے زکوٰۃ کو قومی حق اور ذریعہ ہمدردی ٹھہرایا ہے

اور بہت زور و تاکید کے ساتھ تمام مساکین بکس مسافروں اور در ماندہ سائلوں کے ساتھ خلوص دل سے حسن سلوک و مروت کا حکم دیا ہے اور مالی مدد کرنے پر ترغیب دی ہے جو عین حکمت اور فطری ہمدردی پر مبنی ہے حدیث میں آیا ہے تاخذ من اغنياهم وشرذالی فقر انھم خوشحال لوگوں سے لیتے ہیں اور انھیں کے تنگ دست بھائیوں پر اسکو لوٹا دیتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ شبہ نہیں جو لوگ باوجود فرضیت زکوٰۃ نہیں دیتے وہ نہ صرف خدا کی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے کو کل قوم کا گنہگار بناتے ہیں اور مسلمانوں کا ذلیل و ناتواں ہونا اور اکتے ہیں سطح جو لوگ شرعاً اور عقلاً کسی طرح بے معاوضہ خدمت و محنت مالی مدد کے مستحق نہیں ہیں مگر سوال اور مفت خوری کے عادی ہیں وہ نہ صرف خدا کے عتاب میں گرفتار ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کے حق کو غصب کرنے والے اور قوم کو ذلت کے گڑھے میں گرانے کے مجرم بنتے ہیں۔

افسوس ہے کہ قسمتی سے مسلمانوں کی جہالت اور نفس پروری نے بائی مذہب کی اصلی غرض اور حکم خدا کے اصلی منشا کو چھوڑ کر زکوٰۃ و صدقات کی صورت مسخ کر دی امتیرون نے زکوٰۃ اور اس کے استعمال کے اُن عمدہ طریقوں کو ترک کر کے جو اسلام نے تعلیم کئے تھے خیرات کے نام سے اپنی شہرت و ملو حاصل کرنے کو یا غیر مستحق اور بے حیست لوگوں سے بھیجا چھڑانے کے لیے یا فرضی و خیالی ثوابوں کی اُمید میں جو دو عطا کے ایسے معیوب اور بجا طریقے اختیار کیے جنھوں نے افراد قوم کو بے عزت

اور مفلس و تباہ کرنے میں ہر طرح کی ہمدردی اور خود اُن کو مقروض کر کے اُن کی جائیدادوں کو غیروں کے لیے مال غنیمت بنا دیا سچ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی مستحق کو بھی کچھ دیا جاتا ہے تو وہ بھی خیرات کے طریقہ استعمال کی ناقص اور مخالف شرع ہونے کی وجہ سے یا تو وہ شخص اپنے حق سے کم پاتا ہے یا اپنے حق سے زائد حاصل کر کے دوسرے حاجت مند اور مستحق لوگوں کا حق غصب کرتا ہے انھیں بجا مصارف اور خلاف شرع طریقوں نے ہزاروں کو گدا گرا اور کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیا جنکو دیکھ کر غیر قوم کے لوگ اپنی لاعلمی یا حق پوشی کی وجہ سے اسلام پر علانیہ تہمت لگانے میں دریغ نہیں کرتے اسلام تو بغیر اشد درجہ کی مجبوری کے جس کی برداشت طاقت انسانی سے باہر ہو سوال کو حرام قرار دیتا ہے اور فقیری و گداگری کو سودا و الوجہ فی الدارین بتاتا ہے۔ جناب رسالتاً صلعم نے کبھی یہ روا نہیں رکھا کہ غیر مستحق یا غیر معذور آدمی دوسرے لوگوں کی کمائی سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور اس طرح غیرت و حمیت کو (جو اسلام کا عنصر غالب ہے) مٹانے کی کوشش کرے۔ قبیصہ بن مخارقؓ سے روایت ہے کہ وہ دو قبیلوں کے باہم صفائی کرانے میں قرضدار ہو گئے تھے اس لیے آنحضرت صلعم سے طالب مدد ہوئے آپ نے فرمایا ٹھہرو مال صدقہ آنے دو پھر آپ نے فرمایا کہ اے قبیصہ صرف تین شخصوں کو سوال حلال ہو۔

(۱) جو شخص کسی دین کا صامن ہو تو ادا لے دین کے لیے سوال جائز ہے۔

(۲) جس شخص کا مال تباہ ہو گیا ہو تو اسکو صرف سامانِ گزران حاصل کرنے کو سوال جائز ہو۔

(۳) جو شخص فاقہ زدہ ہو اور قوم کے تین عقل مند آدمی اُسکے فاقہ کی گواہی دین تو اُس کو صرف گز ان کے سامان کرنے کو سوال جائز ہے۔

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا جس نے مال مانگا اپنی رقم بڑھانے کو نہ بغرض گز ان تو وہ دونوں کی چنگاری لیتا ہے چاہے کم لے یا زیادہ غرض جس کے پاس کھانے کو اس قدر ہو کہ وہ صبح و شام کے لیے کافی ہو سکے اس کو سوال کرنا منع ہے۔ میں اس مقام پر دو واقعہ اور بیان کرتا ہوں جن سے صاف صاف زمانہ رسالت کا طرز عمل معلوم ہو جاوے گا کہ کیا تھا حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص رسول خدا صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیرات کا سوال کیا آپ نے جواب میں فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے انصاری نے جواب دیا کہ صرف ایک گدڑی اور ایک پیالہ ہے آپ نے حکم دیا کہ دو نوں چیزیں لے آؤ اور جو صاحب اس وقت موجود تھے اُن سے فرمایا کہ کون شخص ان چیزوں کا خریدار ہے انہیں سے ایک صحابی نے ایک درہم قیمت لگائی آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کون دینا چاہتا ہے یہ سن کر ایک اور صحابی نے دو درہم قیمت لگائی آنحضرت نے اُسے دو درہم لیکر اس سائل کے حوالے کیے اور حکم دیا کہ ایک درہم کا غلہ خرید کر بال بچوں کو کھلاؤ اور دوسرے درہم کی کُھٹاری خرید کر ہمارے لاؤ اُس انصاری نے حکم کی تعمیل کی آپ نے اُسکی کُھٹاری میں دستہ اپنے دست مبارک سے لگایا الفاظ حدیث یہ ہیں ”فشد فیہ رسول اللہ صلعم عودا بیدہ“ ثم قال اذهب فاحطب یعنی آپ نے دست مبارک

سے اُسین لکڑی لگائی اور فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو اور پھر فرمایا کہ پندرہ روز کے بعد پھر اس جگہ آنا انصاری چلی گئی اُس دن سے وہ لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور بچتی جب پندرہ روز پورے ہو گئے تو پھر اُسی مقام پر حاضر ہوئی اُسوقت دس درہم ان کے پاس بچت کے تھے آپ بہت خوش ہوئے۔ غور کرو کہ اس واقعہ سے کس قدر باتیں معلوم ہوئیں غیر معذور کو نہ مینا اُٹس کو سوال سے روکنا۔ ذاتی محنت سے روپیہ پیدا کرنے کی ترغیب دینا۔ کام میں خود اُس کا ہاتھ بٹانا خد ابر توکل کے صحیح معنی تعلیم کرنا۔ طلبِ حلال کا عادی بنانا اب ذرا انصاف سے موجود طریقہ خیرات کو عہد رسالت کے طریقہ خیرات سے مقابلہ کر کے دیکھو تو زمین آسمان کا فرق پاؤ گے اب تو اچھے اچھے شریف تو انا کھاتے پیتے پڑھے لکھے خوش پوشاک صرف اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یا آمدنی پیدا کرنے کیلئے بے تکلف میرے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور جو لوگ خوشحال اور صاحب استطاعت ہیں وہ اصلی مستحق لوگوں اور قوم کے تمیون اور غریب طالب علموں اور مفلس بیماروں اور اصلی معذوروں کی تو کچھ خبر نہیں لیتے محض اپنی نمود و شہرت یا نا واجب مروت یا بیچھا پھوڑنے کی غرض سے ایجا جرم کی بنا پر ایسے واجب التعمیم غیر مستحق ایاہوں کی مدد میں روپیہ صرف کرتے ہیں اور اپنے نزدیک اس کو حق اور نیکی کا کام سمجھ کر خوش ہوتے ہیں ناعتبر و یا اولی الالباب کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ افلاس اسلام کا نتیجہ تعلیم ہے خیر اب دوسرا واقعہ سنو۔ جناب رسالت اب صلعم اور بعض صحابہ کرام کفار مکہ کے عداوت

اور کینہ پروری سے تنگ آکر جب کہ منظم سے بہ نیت ہجرت چل کھڑے ہوئے اور مدینہ منورہ میں بحالت پریشانی وبے سرو سامانی پہنچے تو مسلمانانِ مدینہ جن کا دوسرا نام انصار ہے اپنے غریب الوطن پریشان حال بھائیوں یعنی مہاجرین کے ساتھ نہایت بھدروی سے پیش آئے اور آنحضرت صلعم نے انصار اور مہاجرین میں اُخوت کی بنیاد ڈالی ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت ابوطالبہ انصاریؓ آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر تھے یہ مدینہ کے بہت بڑے مالدار لوگوں میں تھے اور اُن کے پاس ایک نہایت عمدہ بنجر خانام باغ تھا جس کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے یاغ مسجد نبوی کے سامنے واقع تھا آنحضرت صلعم اکثر اس باغ میں جاتے اور اُسکا شیریں خوشگوار پانی پیا کرتے تھے حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اُسوقت یہ آیت اُتری لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گی جب تک کہ خدا کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم عزیز رکھتے ہو تو ابوطالبہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ خدا عز و جبریں کے خرچ کر نیکا حکم دیتا ہے اور میرے تمام مال و متاع میں زیادہ عزیز چیز یہ باغ بزرگ ہے میں اسکو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ جس طرح کا تصرف چاہیں اُس میں کریں۔ رسول اللہ صلعم نے فرمایا ذَلِكْ مالِ رَاِحِمٍ ذَلِكْ مالِ رَاِحِمٍ یہ بڑے نفع کا مال ہے یہ بڑے نفع کا مال ہے جو کچھ تم نے کمادہ میں نے سنا میں مناسب جانتا ہوں کہ تم اس کو اپنے عزیزوں پر تقسیم کر دو چنانچہ ابوطالبہ نے اس باغ کو اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں پر تقسیم کر دیا۔

آنحضرت صلعم کے اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اہل حق کو سب پر مقدم

رکھا اور آپ نے یہ گوارہ کیا کہ سوائے اہل حق کے دوسرا بلا معاوضہ خدمت اس سے قائمہ اٹھائے۔ زکوٰۃ و صدقات سے مقصود شارع کا صرف انسانی مصیبتوں اور اتفاقی حاجتوں کو رفع کرنا ہے نہ مفت غورون کا پیٹ بھرنے

سوال یہ سچ ہے کہ انسانی مصیبتوں اور اتفاقی حاجتوں کو ہلکا کرنا فرض انسانیت ہے آدمی کے ولیمین فطری طور پر ہمدردی کی تحریک اُس حالت میں پیدا ہوتی ہے جب وہ کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا دیکھتا ہے لیکن مصیبتیں اور حاجتیں بھی بہت قسم کی ہیں مصیبت کا اطلاق اکثر تو ایک نسبتی مفہوم پر ہوا کرتا ہے بارہا ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص بقدر ضرورت زندگی وجہ کفاف رکھتا ہے مگر وہ اپنی زندگی کو ایک دولت مند آدمی کے مقابل میں رنج و مصیبت خیال کرتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ جو چیز ایک آدمی کے لیے مصیبت ہوتی ہے وہی چیز دوسرے کے لیے مصیبت نہیں ہوتی بلکہ باعثِ راحت ہوتی ہے کیونکہ عادت و استعمال سے بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے خدا نے انسان کی بناوٹ کچھ سطح کی بنائی ہے کہ وہ کبھی اپنی موجودہ حالت پر خواہ کیسی ہی اچھی اور ضرورت کے لحاظ سے کافی ہو قانع نہیں رہتا روز بروز اُسکی خواہش و حرص ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔

حرص قانع نیست بیدل در نہ سببِ جان

اُنچہ اور کار داریم اکثرے در کار نیست

یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات کسی خاص جوش کی حالت میں جو چیز پہلے مصیبت

معلوم ہوتی تھی اب بالکل راحت معلوم ہونے لگتی ہے ضل تو یہ ہے کہ انسان کی رحمت و تکلیف اور خوشحالی و بدحالی کا زیادہ تر مدار خود اسکی طبیعت و تخیل پر مبنی ہوتا ہے جیسا انسان کا ذاتی خیال ہوتا ہے ویسے ہی اُس کو اپنی حالت نظر آتی ہو دو آدمی جو ایک ہی مقدار کی آمدنی ایک ہی قسم کا قریب قریب اسباب اور ایک ہی قسم کی حالت رکھتے ہیں مگر ایک آدمی اُن سب کو بیچ سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کو رنج و مصیبت خیال کرتا ہے اور روپیہ کے لیے ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے اور دوسرا آدمی اُنھیں چیزوں کو اپنی لائے سرمایہ خوشی سمجھتا ہے اور اُسی حالت میں قانع اور نغمن رہتا ہے اگر بہ نظر انصاف دیکھا جائے تو ایسی حالتیں ہرگز رنج و مصیبت نہیں کہی جاسکتیں لہذا یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ درحقیقت مصیبت کیا چیز ہے اور اُسکا اصلی مفہوم اسلام نے کیا قرار دیا ہے ؟

جواب۔ ہاں یہ سب باتیں سچ ہیں ایسی حالتوں کو اسلام نے بھی اصلی رنج و مصیبت کبھی تسلیم نہیں کیا جیسا کہ ایک غریب انصاری کے قصے سے جو اوپر مذکور ہوا صاف ظاہر ہے نہ ایسی حالتوں میں زکوٰۃ و صدقات سے مدد دینے کا حکم دیا بلکہ اس قسم کی مصیبتوں کا علاج شرع نے استغنا یا سیلف ہیپلپ کو قرار دیا ہے حدیث میں آیا ہے الغنی غنی النفس اصلی تو نگری دلی آسودگی ہے قرآن مجید میں فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعه انسان کے واسطے وہی چیز ہے جس کے لیے اُسے کوشش کی۔ کچھ شک نہیں کہ جب تک انسان کو اپنی مدد آپ کرنے کا خیال اور کسی قدر

استغنا پیدا نہ ہو رہے یہی وجہ ہے کہ منصب عرض دنیا کی کوئی چیز انسان کو خوشحال اور مستغنی نہیں بنا سکتی رنج و مصیبت کا اصلی مفہوم اُس حالت بدکا پیش آنا ہے جو قدرتی راحت و خوشی کے برخلاف ہو۔ اسکی بھی دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ وہ بد حالت غیر اختیاری واقعات سے پیدا ہوئی ہو اگر ایسا ہے تو اُس میں ہمدردی کرنا عین مقتضائے فطرت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بد حالت انسان کی اختیاری و ارادی افعال سے بطور نتیجہ پیدا ہوئی ہو اسکی بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ بد حالت انسان کی لاعلمی یا نقصانات غیر متعدی کے سبب پیش آئی ہو تو وہ بھی پہلی صورت میں داخل ہے اور قابل ہمدردی ہے اور اگر اُسکے برخلاف ہے تو وہ درحقیقت مصیبت نہیں ہے بلکہ ایک قدرتی سزا ہے جو کسی ہمدردی کی مستحق نہیں۔ **هَذَا مَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ** پس جب رنج و مصیبت کی حقیقت معلوم ہو گئی تو جس حالت پر اصلی مصیبت یا اُسکی مشابہ ہونے کا اطلاق ہو اُس حالت میں کسی کی مدد کرنا اصلی اور سچی ہمدردی کہی جائے گی اور اسی ہمدردی کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔

اور ایسے ہی مواقع پر زکوٰۃ و خیرات کا حکم دیا ہے زکوٰۃ اور خیرات میں اور بھی کئی طرح کی خوبیاں ہیں۔ شریعت اسلام پر غور کرنے سے صاف طور پر دو مصلحتیں اُن میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی مصلحت تو انسان کی تہذیب نفس ہو اور اسکو بخل سے (جو بدترین غلطی میں سے ہے) پاک کرنا ہے بخل آدمی کے لوگ دشمن زیادہ رہا کرتے ہیں اور وہ خود بھی مال کی محبت میں ہر وقت اُلجھا رہا کرتا ہے زندگی بھر اسکو سکون نصیب نہیں ہوتا

پہاں تک کہ اسی حسرت و اضطراب پر اُس کا خاتمہ ہو جاتا ہے دولت کے جو فوائد لازمی ہیں اُن کا بڑا حصہ بخیل آدمی کے بخل کی وجہ سے ضائع ہو جایا کرتا ہو۔ خلوہ و تنہا فرماتا ہے ”وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اللَّهُ كُفٍّ لَكُمْ رَحْمَةً“ کہو اور اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ زکوٰۃ و صدقات کی باقاعدہ عادت آدمی میں سکونِ خاطر۔ زندہ دلی۔ صحیح احساس۔ آوازِ عزمی اور سعادتِ مادی و روحانی کی قابلیت پیدا کرتی ہے بہت سے بیگانوں اور دشمنوں کو دوست و یگانہ بنادینے کا باعث ہوتی ہے۔ حاسدوں کے حسد اور لوگوں کی طمع اور حرص کو کم کر دیتی ہے جن لوگوں کو خاص طور پر فائدہ نہیں بھی پہنچتا اُن کے دل میں بھی دوسروں کی کار برآری دیکھ کر صاحبِ زکوٰۃ و خیرات کی جانب سے عمدہ خیالات پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاحْسِنُوا إِلَى اللَّهِ يَحْسَبِ الْحَسَنَاتِ احسان کرو اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

دوسری مصلحت اہل شہر سے تعلق رکھتی ہے شہر میں ہر قسم کے ناتوان و حاجتمند ہونے میں زمانہ کے حوادث کا انحصار کسی ایک شخص پر موقوف نہیں آج ایک پر مصیبت نازل ہے تو کل دوسرے پر اس کے علاوہ انتظامی لحاظ سے لازمی ہے کہ رعایا شہر کے مال میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ کے نام سے مقرر کیا جاوے جو خاص خاص اسلامی و قومی ضرورتوں میں صرف ہوتا ہے اور گورنمنٹ اسلامی اس کو قومی خزانہ یعنی بیت المال میں جمع رکھے تاکہ اُس میں سے سپاہِ محافظ و مدبرین اور حکام کو

جو رعایا کے کارکن اور انکی نفع پہنچانہ والی بین گزارے کے طور پر مشاہرے فی جاوین
چنانچہ جس زمانے میں مسلمان ایک زندہ قوم کہلانکی مستحق تھی اور الْمَلِکُ وَالذِّیْنُ
نَوَافِلِ کی مصداق تھی اسوقت میں عمال شاہی رقم زکوٰۃ وصول کرتی تھی اور بیت المال
میں وہ رقم جمع ہو کر قومی و اسلامی ضرورتوں میں صرف کیجاتی تھی انسوس ہے کہ
انقلاب حکومت کے ساتھ نہ اب وہ مال رہا نہ بیت المال اولاً تو زکوٰۃ دینے والے
مسلمان بہت کم ہیں اور جو دیتے ہیں وہ بلا لحاظ شرائط مجاہد اپنی مرضی کے موافق
دیتے ہیں کاش اگر ہر صوبہ ہر شہر ہر قریہ میں سب مسلمان ملکر ایک زکوٰۃ کا فنڈ قائم
کریں اور چند متدین اکابر شہر اسکے نگران اور منتظم رہیں اور انکے باہمی مشورے
سے زکوٰۃ کار و پیہ مستحق غرباء اور مختلف ضرورتوں میں حسب موقع و محل صرف کیا جائے
تو آج مسلمانوں کی اس فلاکت و تباہی میں بہت کچھ کمی ہو جائے سچ فرمایا ہوا انسانی
فطرت کے پیدا کرنے والے کامل القدرت نے وَ اَنَّا الْمَالُ عَلٰی حَبِیْبَةٍ ذَوِی الْقُرْبٰی
وَ الْیَتٰی وَ الْمَسٰکِیْنِ وَ اَبْنِ السَّبِیْلِ وَ السَّائِلِیْنَ وَ فِی السَّرَقَابِ سورہ توبہ میں
فرمایا اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفَقْرِ وَ الْمَسٰکِیْنِ وَ الْعٰلَمِیْنَ عَلَیْهَا وَ الْمَوَلَفُ فَلَوْ لَمْ یَفِ الرِّقَابُ الْعٰلَمِیْنَ
وَ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ اَبْنِ السَّبِیْلِ وَ فَرِیْضَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ حَکِیْمٌ خِیْرَاتِ کا مال تو فقیروں کا ہو
اور محتاجوں کا اور ان لوگوں کا جو مال خیرات کے وصول کرنے پر مامور ہیں اور ان
لوگوں کا جن کے دلوں کو رجحانا منظور ہے اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں
یعنی آزاد کرانہیں اور قرضداروں کے قرضہ میں اور خدا کی راہ میں یعنی مجاہدین کے

سازو سامان میں اور مسافروں کی زاد و راہ میں یہ حقوق اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ جاننے والا دانائے ہے۔

سوال۔ حقیقت زکوٰۃ و صدقات مطابق قانونِ فطرت نہایت ضروری چیزیں ہیں اور جو طریقہ استعمال رسولِ خدا صلعم نے ہم کو سکھایا ہے وہ حُسنِ معاشرت و تمدن کے حق میں بیحد مفید ہے لیکن ابھی یہ دریافت ہونا باقی ہے کہ بانی اسلام نے مقدار زکوٰۃ کیا قرار دی ہے؟ صدقات کے حدود کیا ہیں؟ اُس کے لوازم و شرائط کیا قرار دیے ہیں؟ اور لینے والے اور دینے والے کے متعلق کیا کیا احکام صادر فرمائے ہیں؟ جب تک یہ سب اُمور پورے طور پر نہ معلوم ہوں اور میزانِ عقل پر نہ جانچ لیے جاوین اُس وقت تک اُسکی نسبت صحیح صحیح رائے قائم نہیں ہو سکتی۔

جواب۔ یہ سب باتیں کتبِ حدیث و فقہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اس لیے جُزئیاتِ مسائل کا بیان اس موقع پر نہ صرف غیر ضروری ہو بلکہ ہمارے موضوعِ کتاب سے ایک جُداگانہ بات ہے ہم اس موقع پر ان تمام اُمور کے متعلق بالا جماع صرف وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو صالح شرعیہ سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام کی اس اہم اُصول کی عمدگی کو بدرجہ کمال ظاہر کرتے ہیں۔

مقدار زکوٰۃ قرار دینے کا سبب

جب زکوٰۃ ایک ضروری و مفید چیز ٹھہری تو لازم ہوا کہ مال کے اقسام اور زکوٰۃ کی

ایک مقدار خاص معین کیجاوے اس لیے کہ بعض مال اس قسم کے ہیں کہ بسبب صلاحیت افزائش زکوٰۃ کی مقدار قلیل اُن کو نقصان نہیں پہنچا سکتی بعض مال اس قسم کے ہیں کہ خواہ قلیل ہوں یا کثیر باعتبار تمدنی ضرورتوں اور انسانی مخصوص حاجتوں کی یا قلت و کثرت نسل کے اعتبار سے اگر اُن پر زکوٰۃ لازم کیجاوے تو اُن سے بجائے فتنے حاصل ہونے کے ایک گونہ خلل پیدا ہونیکا احتمال ہے۔ ان مصالح پر لحاظ کر کے شریعت اسلام نے اموال نامیہ پر زکوٰۃ تجویز کی اور اُن کی چند قسمیں مقرر کیں اور ہر قسم کی مناسب حال مقدار زکوٰۃ ٹھہرائی اگر مقدار مقرر نہ کیجاتی تو جو کم دینا چاہتا وہ کم دیتا اور جو زیادتی سے لینا چاہتا وہ زیادتی سے لیتا اس طرح ایک عام اہتری اور بنظمی بھیجی جاتی مقدار زکوٰۃ قرار دینے کے لیے یہ نظر مصلحت عامہ یہی ضروری تھا کہ کسی مقدار نہ اس قدر زیادہ رکھی جائے جو لوگوں پر باریعظیم ہوا اور تمدن میں خلل ڈالے اور نہ اس قدر کم رکھی جائے جس کا دینا انکو کچھ معلوم ہی نہ ہوا اور سطح وہ تہذیب نفس کے فوائد سے محروم رہیں۔ مقدار زکوٰۃ مقرر کرنے کے ساتھ ہی یقین مدت بھی لازمی تھے اور وہ بھی اس طرح پر کہ نہ تو اتنی کم مدت رکھی جائے کہ لوگوں کو جلد جلد زکوٰۃ دینا پڑے اور وہ گھبرا کر چھوڑ بیٹھیں اور نہ اس قدر مدت دراز ہو کہ قومی حاجتوں اور اسلامی ضرورتوں کو نقصان پہنچے اور اہل حاجت و محافظین کو اذیت نظر ارشاد من الموت کا واقعہ چکھنا پڑے چنانچہ اسلام نے ان سب مصالح کو بدرجہ اتم ملحوظ رکھ کر مال کی تین قسمیں قرار دیں اول نقد یعنی سونے چاندی پر چالیسواں حصہ قرار دیا سونے کے نصاب ۲۰ دینا

یعنی ساڑھے سات تولہ اور چاندی کے نصاب دوستو درہم ٹھہرائی بعد حولان حول
 یعنی ایک سال کامل گزر جانے کے بعد زکوٰۃ لازم ہوتی ہے پانچ درہم کے ۱۵
 ماشہ ۶ رتی ہوتے ہیں اگر اس سے کچھ بھی سونا یا چاندی کم ہے تو اُس پر کچھ زکوٰۃ نہیں
 چونکہ روپیہ پیسہ کالین دین ہر وقت جاری رہتا ہے اس لیے ہم نے اُسکی کیس قدر بیان
 تفصیل بیان کر دی ہے۔ دو م موشی انہیں زکوٰۃ صرف اونٹ گائے بکری پر
 واجب ہے نہ کسی اور جانور پر مثل اسب و خچر وغیرہ کے اسکی تفصیل کتب حدیث
 وفقہ میں موجود ہے۔ سوم تجارت و زراعت سے مراد صرف ناجون اور پھلون کی
 کھیتیاں ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ترکاریاں اس میں داخل نہیں اموال تجارت
 پر محدثین کے نزدیک زکوٰۃ نہیں جواہر اور کرایہ کے جانور اور گھریہ سب چیزیں زکوٰۃ
 سے مستثنیٰ ہیں زیورات کی زکوٰۃ میں اختلاف ہے بہر حال اگر کوئی دنیا چاہے تو
 نہ دینے سے دنیا بہتر ہے۔

زکوٰۃ کی فرضیت

زکوٰۃ فرض ہے عاقل بالغ صاحب نصاب مگر وہی یتیم و مخون اُس سے مستثنیٰ ہیں۔

مصارف زکوٰۃ کا بیان

مصارف زکوٰۃ آٹھ ہیں۔ فقیر مسکین۔ عامل۔ مولفہ القلوب۔ غلام کے آزاد کرانہیں۔

قرضدار۔ راہ خدا میں اور مسافر۔

فقیر سے مراد ہے وہ شخص جسکے پاس مال و پیسہ نہو یا نصاب سے کم یا بقدر نصاب کے مال رکھتا ہو مگر غیر نامی اور وہ بھی کسی حاجت میں مستغرق ہو۔

مسکین سے مراد وہ شخص ہو جسکے پاس مال ہے یا پیسہ ہے لیکن اُسکو کافی نہیں ہوتا یا وہ شخص جسکے پاس کچھ نہ ہو روٹی کپڑے کو محتاج ہو۔

عائل سے مراد وہ شخص ہے جو زکوٰۃ تحصیل وصول کرنے پر مامور ہو اس لیے کہ وہ اپنے ادا ئے فرض کے معاوضہ کا اور نیز حاجت کی وجہ سے مستحق ہے۔

مولفہ القلوب سے مراد وہ شخص ہیں ایک تو مسلم اور دوسرا مائل اسلام تو مسلم ایسے مستحق ہے کہ تبدیل مذہب کی وجہ سے جو نقصان اُسکو پہنچا ہو اُسکی کسب قدر تلافی ہو جائے اور اُسکے دل اور قوت ایمان کو تقویت پہنچے مائل اسلام کو اس لیے دینا مناسب ہے کہ اُس کو تحقیق حق اور سچائی کی تلاش میں دلچسپی کے ساتھ کوشش کرنے کا موقع ملے۔

غلام آزاد کر نہیں صرف کرنا فرض انسانیت ہی اسلام نے انسانی آزادی کی حمایت اور درجہ مساوات قائم کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانا نہیں رکھا نزول آیت فَاَمَّا مَنَّا بعد وَاَمَّا فِدَاءٌ کی بعد گویا اسلام نے غلامی کو نیست و نابود کر دیا۔

قرضدار سے مراد وہ شخص ہے جو رقم قرضہ سے فاضل نصاب کا مالک نہو یا اُسکا مال لوگوں پر آسا ہو لیکن اُن سے بل نہ سکتا ہو قرض کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کسی معصیت کی وجہ سے نہو۔

راہ خدا سے مراد اکثر کے نزدیک مجاہدین اسلام ہیں امام شافعیؒ کے نزدیک باوجود
مقول وہ مستحق ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ راہ خدا ایک لفظ عام ہے پس جس چیز
پر عرفاً و شرعاً اور لغتاً لفظ فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوگا وہ جگہ بھی مصرف زکوٰۃ میں
داخل ہے مثلاً تعمیر مساجد تعمیر مدارس۔ وظائف طلباء تعمیر شفا خانہ امداد و مرصا اور
تمام وہ امور جو تقویت قوم اور اعلائے کلمتہ اللہ کے باعث ہوں۔
مشافر سے مراد وہ شخص ہے جو سفر میں ہو اور اُسکے پاس مال بالکل نہ رہا ہو کسی حاجت
ضروری کے سبب سے سفر میں جانا چاہتا ہو۔

وہ لوگ جنکو زکوٰۃ وصدت دینا منع ہو

ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ کسی غنی اور صحیح الاعضاء کو صدقہ دینا حلال نہیں ہے
ابن عدنیؒ سے یہ الفاظ مروی ہیں لا حظ فیہا للغنی ولا للفقیر معکسب رواہ
ابوداؤد والنسائی یعنی غنی اور بڑے کئے معاش پیدا کرنے والے کا زکوٰۃ و صدقہ
میں کچھ حصہ نہیں غنا کی مقدار اسلام نے لوگوں کے اختلاف حالات کو ملحوظ رکھ کر
مختلف قرار دی ہو مثلاً چھوٹے پیشہ کے کم حیثیت لوگ ہیں جیسے حمال کہ وہ بازار سے
سامان لا کر لاتے ہیں اور لیجاتے ہیں اینیزم فروش وغیرہ تو انکی مقدار غنا طعام صحیح و شام ہے
اور جو لوگ بڑے پیشہ والے ذی حیثیت لوگ ہیں جیسے کاشتکار معذور جبکہ کام
بغیر آلات کشاورزی چل نہیں سکتا یا تاجر جس کا کام بغیر کسی قدر سرمایہ و کمال نہیں

یا بچا جس کو ساز و سامان عرب و ضرب و خوراک اسب وغیرہ کی ضرورت ہے
ایسے لوگوں کی مقدار غنا ایک ادقیہ یا پچاس درہم ہیں جن کو اس قدر غنا حاصل
ہو ان کو سوال حرام ہے اور دینا ممنوع ہے۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے ان ہذا
الصدقات اغناہی عن اوساخ الناس وانہما لا تحل لمحمد ولا لکلال محمد
یہ صدقات لوگوں کا میل ہوتی ہیں اس لئے نہ محمد کے لیے حلال ہیں اور نہ اولاد
محمد کے لیے فقہائے ہندوستان نے انتزاع سلطنت اسلامیہ کے سبب سے اور
بیت المال قائم نہ ہونے کی وجہ سے (جہاں سے حقوق الہییت ادا کیجاتی تھی) انصار
تویج المخطورات پر عمل کر کے بالواسطہ مال زکوٰۃ سے امداد سادات کو جائز رکھا ہے۔
جناب رسول خدا صلعم کے پاس جب کوئی چیز لائق کھانے کے کہیں سے آتی تو آپ
دریافت فرماتے تھے کہ یہ پیہ یعنی تحفہ ہے یا صدقہ اگر صدقہ ہوتا تو اوروں کو کھلا دیتے
تھے نہ خود کھاتے نہ الہییت کو کھانے دیتے وجہ یہ ہے کہ صدقے میں چونکہ معاوضہ کی
کوئی امید نہیں ہوتی اس لیے معطی لینے والے کو محتاج سمجھ کر دیتا ہے اور محتاج کی نگاہ میں
اُس شخص کی عزت مقصود نہیں ہوتی پس اس حالت میں ایک قسم کی ذلت و
اہانت پائی جاتی ہے۔ بہر حال اس طرح کما نا تمام پیشوں میں بدترین پیشہ ہے جو لوگ
بزرگان دین ہیں انکی شان کی بالکل منافی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے موجودہ
زمانے میں یہ ایک عادت مروجہ قرار پا گئی ہے۔ واللہ اسی طرح مقامات ایام تبرک
میں مثل عید وغیرہ کے سوال ممنوع ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ایک شخص کو عرفہ

کے دن سوال کرتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا تو اس دن اور اس جگہ میں غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور اُسکو دُور سے مارا۔ رواہ رزین۔

صدقہ اور ہدیہ کا فرق

صدقہ کہتے ہیں راہ خدا میں کسی حاجتمند کے دینے کو اس طرح پر کہ کسی قسم کے معاوضہ کا شائبہ اُس میں نہ پایا جائے اور ہدیہ اُس پیشکش کا نام ہے جو از راہ مزید اتحاد و مودت دیا جائے۔ اسی لیے آنحضرت صلم نے ہدیہ قبول کرنے کو جائز رکھا حدیث میں ہے ان النبی صلم کان اذا اتی بطعام سال عند فان قبل هدیۃ اکل منها وان قبل صدقۃ لم یاکل منها آنحضرت کی عادت تھی کہ جب کھانا آتا دریافت کر لیتے اگر ہدیہ ہوتا تو کھاتے اور اگر صدقہ ہوتا تو نہ کھاتے۔

صدقہ کیلئے مقبول شرط نہیں

صدقہ ایک ادنیٰ غریب آدمی بھی کر سکتا ہے ابو موسیٰ رفعا روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ کوئی چیز صدقہ کیلئے نہ پائے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے کمائی اپنی کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی دے کہا گیا کہ اگر وہ یہ نہ کر سکے یا نہ کرے فرمایا کسی حاجتمند حیران کی مدد کرے کہا گیا اگر یہ بھی نہ کرے فرمایا خیر کا حکم کرے یعنی کوئی مفید مشورہ دے کہا گیا اگر یہ بھی نہ کرے فرمایا شر و فساد

سے باز رہے یہ بھی صدقہ ہے حدیث ابو زرین فرمایا ہے کہ تمھاری جماع و شرمگاہ میں صدقہ ہے کہا گیا کہ اسمین تو آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے کیا اسمین بھی اُسکو اجر ملتا کہا کہ اگر وہ اپنی خواہش کو حرام میں صرف کرتا تو پُر گناہ ہوتا یا نہیں سلج جب اُسکو حلال میں نکالتا اُسکو اجر ملے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعدل بین اثنتین صدقۃ الحدیث دو آدمیوں میں انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اپنی سواری دیکر کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے قدم اٹھانا صدقہ ہے۔ ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اسی قسم کی اور باتیں صدقہ ہیں۔

صدقہ واجب

صدقات میں صاحب نصاب پر صدقہ عید الفطر واجب ہے فی آدمی نصف صاع گیہوں جس کے قریب دو سیر گیہوں ہوتے ہیں۔

صدقہ باعث تہذیب نفس اور دافع بلا ہونیز باعث

نجات فاسق ہو سکتا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم و تزدکم بہم (التخفیر) انکال کی بھی زکوٰۃ لے لیا کرو۔ زکوٰۃ کے قبول کرنے سے تم انکو پاک و صاف کرتے ہو اور انکو دعاؤں سے خود واصل علیہم

صدقہ کے باعث انسانی نفوس نخل کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں و لون کو جلا حاصل ہوتی ہے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

حدیث میں حضرت علیؑ سے مروی ہے بادروا بالصدقۃ فان البلیا لا ینخطاھا صدقہ دینے میں جلدی کرو بلا اس سے آگے نہیں بڑھتی جو شخص صدقات کرتا رہتا ہے لوگ اُس سے راضی رہتے ہیں حاسدین کا حسد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے طمع اور لالچ میں لوگوں کے کمی آ جاتی ہے اُس کی طرف سے غیروں کے دلمین بھی اچھے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث ابو ہریرہؓ میں مروی ہے کہ ایک عورت فاحشہ نے ایک روز برب چاہ ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے زبان نکالے پڑا سسک رہا تھا اُس نے اپنا موزہ اُتار کر اور اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنوے سے پانی نکالا اور اس کو پلایا خدا نے اُس کو اس کا خیر کی بدلت بخش دیا صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہکو بہائم کے ساتھ سلوک کرنے پر بھی اجر ملتا ہے آپ نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبہ ہر جگر تر میں اجر ہے۔ جگر تر سے مراد جانور ہیں۔ صدقہ دیکر احسان جتنا اور ایذا دینا ممنوع ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کلذی ینفق مالہ رشاء الناس ولا یومن باللہ والیوم الآخر صدقہ ظاہر طور پر دینا جائز ہے مگر چھپا کر دینا بہتر ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعلمہا وان تحتفوا او توثوھا الفقراء فھو خیر لکم ویکفر عنکم سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر

لا علمی میں بے موقع صدقہ بھی باعث اجر ہے

حدیث ابو ہریرہ میں ایک شخص کا ذکر آیا ہے جس نے اپنا صدقہ لاعلمی کی حالت میں ایک مرتبہ چور کو دوسری مرتبہ فاحشہ عورت کو تیسری مرتبہ ایک آسودہ حال آدمی کو دیدیا جب لوگوں میں یہ چرچا پھیلا تو اُس نے افسوس سے کہا اللہ مٹا لکھ لکھ علی سارق وزانیۃ وغنی خداوند اہر حال میں تیرا شکر ہے میرا مال چور اور فاحشہ اور آسودہ حال آدمی کو پہنچا لوگوں نے اُسکو اطمینان دلایا یہ غم کی بات نہیں جو صدقہ چور کو پہنچا ممکن ہے کہ وہ اُس روز چوری سے باز رہا ہو اور وہ عورت اُس روز زنا سے بچ گئی ہو کیونکہ سب کرم پیٹ کر اتا ہے سطح وہ صدقہ آسودہ حال آدمی کو باعثِ شرم و غیرت ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آئندہ اسکو بھی خرچ کرنے کی توفیق ہو اس سے معلوم ہوا کہ خلوص نیت اور ولی چیش سے اگر صدقہ دیا جائے گو اُس سے غیر مستحق ہی کو نفع پہنچے تب بھی صدقہ دینے والے کو اجر ملتا ہے۔

صدقہ دیتے وقت ابتداً کس شخص سے کیجائے

حدیث میں آیا ہے کہ ایک اشرفی تو وہ ہے جو تو راہِ خدا میں خرچ کرے ایک وہ ہے جو غلام آزاد کرانے میں تو صرف کرے اور ایک وہ ہے جو تو مسکین کو دے اور ایک وہ ہے جو تو اپنے کنبہ پر صرف کرے ان سب میں زیادہ باعتبار ثواب

وہ اشرفی ہے جو تو اپنے کنبہ پر خرچ کرے آپ نے فرمایا ابدع بمن تعول اپنے اہل و عیال سے دینا شروع کر۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں ایک آدمی نے حاضر ہو کر رسول خدا صلعم سے کہا میرے پاس ایک دینار ہے فرمایا اُسکو اپنی ذات پر خرچ کر اُس نے کہا ایک اور ہے فرمایا اپنی اولاد پر صرف کر اُس نے کہا ایک اور ہے فرمایا اپنی بی بی پر صرف کر اُس نے کہا ایک اور ہے فرمایا اپنے خادم پر صرف کر اُس نے کہا ایک اور ہے اپنے فرمایا نہ علم اب تو جان جہاں مناسب ہو وہاں خرچ کر اس حدیث میں صرف کرنے کی ترتیب تعلیم دگنی ہے۔ بی بی کو بلا اجازت شوہر مال شوہر میں سے صدقہ دینا ممنوع ہے۔ رسول خدا صلعم نے حجۃ الوداع میں فرمایا لا تنفق امرأة من بیت زوجها الا باذنہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے بلا اجازت اُس کے کچھ خرچ نہ کرے صحابی نے پوچھا کیا کھانے کی قسم میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہ تو ہمارے مالو نہیں سب سے فضل اور اعلیٰ مال ہے اسماء بنت ابی بکرؓ نے آنحضرتؐ سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں کیا میں اُن کے ساتھ سلوک کروں آپ نے فرمایا ہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں عن اسماء قالت قلت یا رسول اللہ ان اُمی قد مات علی وہی راعیۃؓ اور اہبۃؓ افاصلہم ما قال نعم

صدقہ کی حقارت خود کو یا محنت کی ترغیب

رسول خداؐ نے صدقہ کو لوگوں کا میل ٹھہرایا صدقہ کو آدمی کیلئے ذلت و ہانت کا

باعث قرار دیا آنحضرت نے فرمایا جو شخص اپنی پیٹھ پر لکڑی کے گٹھے لاد کر لاتا ہے اور اُسکو بیچتا ہے تو اللہ اسکی عزت محفوظ رکھتا ہے وہ اُن سائلوں سے بہتر ہے جو مانگتے پھرتے ہیں کہیں پاتے ہیں کہیں نہیں پاتے غرض صدقات کی توہین خود محنت و کوشش کی خوبیوں کو ظاہر کرتی ہے جس قوم کا ہر فرد محنت و کوشش کا عادی ہو وہ کل قوم کیسی کچھ متمول اور خوشحال ہوگی اور اُسکی عزت کا درجہ کس قدر بلند و مرتفع ہوگا سچ ہے حرکت میں برکت ہے اور بہت کا حامی خدا ہے۔

زکوٰۃ و صدقات سے علم حساب سیکھنے کی ترغیب

زکوٰۃ و وراثت وغیرہ کے احکام زور کے ساتھ خاص طور پر قوم کو علم حساب جاننے اور باقاعدہ حساب آمدنی و خرچ کار کھنے کی ہدایت کرتے ہیں تمام مہاجن و دوالی وغیرہ کے موقع پر اپنی سال تمام کی آمدنی و خرچ کی جانچ کرتے ہیں اپنے سرمایہ کی کمی و بیشی پر نظر ڈالتے ہیں اگر کسی قسم کی کمی پاتے ہیں تو اُسکی تلافی میں کوشش کرتے ہیں اور اگر افزائش دیکھتے ہیں تو اُن کے حوصلوں میں اور ترقی ہوتی ہے اور پہلے کی نسبت اور زیادہ اُن کو محنت و کوشش کرنیکا شوق پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ کا طریقہ ہمکو اپنی آمدنی کے جانچنے اور سال کے سال حساب و کتاب کے پاک و صاف رکھنے پر متنبہ کرتا ہے۔ فقط۔

تمام شد

فہرست کتب وفات علیہنا نواب سید محمد علی حسن خان بہادر

فطرت الاسلام یہ وہ کتاب ہو چکی شہرت قبل چھپنے کے اطراف ہندوستان میں پہنچی اور بڑے اشتیاق کے ساتھ اُسکا انتظار کیا جا رہا ہو اس کتاب میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث صحیحہ اور مستند دلائل سے بڑی جامعیت کے ساتھ یہ ظاہر کیا گیا ہو کہ مذاہب جو وہ میں مذہب اسلام ہی ایسا مذہب ہو جو بالکل عقل و فطرت کے مطابق ہو اور ہر طرح کی مادی و روحانی تزوین کا شرمیم ہو اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہر ایک مسلمان اور خصوصاً اگرچہ طلباء و مدارس انگریزی کو اوقات فرصت میں بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اسکے بلند پایہ مضامین کی ایک مکمل فہرست علیحدہ موجود ہے جس سے اس مفید کتاب کی نوعیت پر روشنی پڑتی ہو یہ کتاب اعتبار چھپائی کے بھی اعلیٰ درجے کی ہو اسکی نسبت اسی قدر کمنا کافی ہو کہ یہ نامور مطبع نامی پریس کانپور میں باہتمام جناب منشی محمد رحمت اللہ صاحب تصدیق طبع ہوئی ہے۔ قیمت۔

نسخہ مجلد کاغذ درجہ اعلیٰ ..... ۱۰ روپے

نسخہ غیر مجلد کاغذ درجہ اعلیٰ ..... ۵ روپے

نسخہ غیر مجلد کاغذ متوسط ..... ۳ روپے

المَدِیْنَةُ فِي الْاِسْلَامِ یہ کتاب اپنی انوکھی نوعیت اور جدت مضامین کے لحاظ سے پہلی

تالیف ہو۔ اس سے قبل کوئی مستقل کتاب اس موضوع پر زبان اُردو میں ایسی نہیں لکھی گئی جس میں آیات قرآنی اور احادیث سے تمام ساز و سامان دُنیا اور دُنیاوی ترقی کو تفصیل وار زبردست و لیون سے ثابت کیا گیا ہو اور تمام عام و خاص مسلمانوں کو اسلامی احکام سے سیدھا راستہ شخصی اور قومی ترقی کا اس صفائی سے بتایا گیا ہو عبارت سادہ سلیس اور عام فہم ہو اس کے مضامین کی ایک علیحدہ فہرست بھی چھپی ہو یہ کتاب ہنوز زیر طبع ہے۔

شَرِیْعَتِ الْاِسْلَامِ

یہ عربی کے ایک نایاب رسالہ درۃ العباسیہ کا اُردو ترجمہ ہے جو مدارس مصر کے نصاب تعلیم میں داخل ہو جس کو محکمہ نظارۃ المعارف مصر یعنی سرشتہ تعلیمات نے پسند کر کے شائع کرایا مبتدی طلباء کیلئے از حد مفید ہے۔ قیمت ۵

تعلیم و تربیت

یہ نواب صاحب کا ایک اعلیٰ درجہ کا لکچر ہے جو نواب صاحب نے اپنے عہدہ آنریری ڈائریکٹری سرشتہ تعلیمات ریاست بھوپال کے زمانے میں ایک خاص تعلیمی جلسہ کے موقع پر دیا۔ قیمت ... ۳

نواب صاحب کا یہ ایک فصیح و بلیغ لکچر ہے جو ندوۃ العلماء کے چوتھے سالانہ اجلاس میں ارشاد فرمایا تھا۔ قیمت ۲

البیان نمبر ۲

دین دار و دنیا دار۔ ایک مختصر چھوٹا سا نہایت مفید رسالہ۔ قیمت۔ ۱
 خرمین گل۔ نواب صاحب کا فارسی دیوان۔ قیمت۔ ۳
 نالیہ دل۔ نواب صاحب کا اردو دیوان۔ قیمت۔ ۴
 انتظام خانہ داری ایک پرغز اور موثر لکچر جو ایک مہذب زنانی محل میں عالی مرتبہ
 خاتونوں اور ادب آموز لڑکوں اور لڑکیوں کے سامنے دیا گیا۔

قیمت۔ . . . .
 اسلام اور اُسکے یہ ایک نہایت دلکش اور اسلامی عبادت کی خوبیوں سے بہرہ
 طریقہ عبادت۔ لکچر جو بہ تقریب روزہ کشائی ایک مہذب زنانی محل میں دیا گیا۔
 قیمت۔ . . . .

حسب ذیل تہہ سے کتابیں طلب کیجاوین۔

خواجہ سید صغیر حسین۔ لال باغ لکھنؤ کوٹھی نہر

